

१५४४ प्रभुगुणमूत्रधार-
मुरिपुर-दर-विहासित गार्गिनीमहाराजमु-
ओ हरिप्रदमुरिवर-विहिता

स र्व ज्ञ सि द्धिः

सा च

वरागच्छाभिर्वाति - सर्वज्ञ-अमृत-प्र - नामनमग्राट् - मुरिपुत्र
अप्रवर्ति-नीर्योदार्क-भट्टारकाचार्यमहाराजधी विजयनमि
मुरीश्वरमहाराजपट्टाट्टार - गार्गिनीशारद कविरत्न कीचू
वालि-पूज्यवादाचार्य महाराज धीविजयामृतमुरिवर- विर
गिनया 'सर्वहिता' १५५५५५ ५५५५५५ गुर्परभासानुवादन
च मम७७७७७७

ॐ

भारद्वारा -

मुनि हेमचन्द्रविभूय (द्या आ)

ॐ

- प्रकाश -

श्री जैनमाहित्यवरर मभा
गिरपुर (गार्गिनी-सामान्य)

પ્રકાશક -

ગાદ નવાગઢ દેવગઢ

શ્રી જનસાહિત્યવર્ધક સમા

શિરપુર (પશ્ચિમ-સાનદેશ)

પ્રાપ્તિસ્થાન -

૦૦૦૦

- (૧) શ્રી અમૃતસૂરી સ્વર્ગી શાનમદિર
દોલતનગર, બારીબલી (પૂર્વ)
મુબદ્દ ન ૬૬ N II
- (૨) શ્રી સરસ્વતી જન પુસ્તક મદાર
હાથીલાના રતનપોઢ અમદાવાદ
- (૩) માસ્તર જસવ તલાઢ ગિરધરલાઢ
દોશીવાડાની પોઢ અમદાવાદ

મૂલ્યમ્ -

રૂ ૪-૦૦

મુદ્રક -

ગાદ ગીરધરલાઢ પુત્રવદ

સાધના મુદ્રણાલય

દાળાપીઢ, ભાવનગર

विषयानुक्रम

निरूप	पृष्ठम्
पुस्तकस्थान	५
उपनयन	१५
अध्यायीय निवेदन	२२
श्रीहरिमद्रसुरितानाश्रमम्	२९
श्रीरिचयाम्नमृगिन्मवनाश्रमम्	३१
मुद्र २ भावानुवाद	३३ थी १०६
मनसमिद्धि	
मनसताप्रतिषेधपुनरप	१
मनसताप्रतिषेधपुनरपखण्डनम्	२
अगमगोचरातिक्रान्तत्वखण्डनम्	४५
अमानगोचरातिक्रान्तत्वखण्डनम्	५२
अथापत्तिगोचरातिक्रान्तत्वखण्डनम्	६४
प्रमाणपञ्चक्यनिरेषप्रयुयाभावस्यैव मानता	
अयस्य खण्डनम्	७३
विवक्षया च वस्तुत्वम् इत्यस्य खण्डनम्	१०९
अथैकतायनिगमनम्	११५
प्रशस्ति	१२९

सिद्धान्ताम्बुधिचन्द्राय,
 सर्वशास्त्रार्थवेदिने ।

 नमोऽस्तु धीमते तस्मै,

श्रीहरिभद्रमूरये ॥ १ ॥

પૂજ્યપાદ શાસનસત્રાળ જ્ઞાનસહ્યાગી આચાર્યદેવેશ
શ્રીમ. વિજયતમિમૂગદેવરજી મહારાજ

સંવત ૧૯૪૫ વાલ્મીકી

સ્વામીવાસી ૨૫ સંવત

ગાજે જેનો જગતબન્ધા બ્રહ્મચર્ય પ્રભાવ,
જેણે કાર્યો બહુ વિધ કર્યા જે તપાગચરણ,
જ્ઞાતા મોળા સ્વપગ્મનના તીર્થ ઉદ્ધારકારી,
શ્રીમ નેમિ-પ્રશુરુચરણે વન્દના હો અમારી

દીપ્તિ ૧૯૪૫ વાલ્મીકી

જન્મ ૧૯૨૬ મહાલ

॥ નમો રમિયનમિયાળ પરમગુરૂચરાગણ ॥

શ્રી ગૌતમશામિને નમઃ ।

પુરોચયન

પુરિપુર ૨ શ્રી હરિભદ્રમૂર્તિ મહાગુરુ ॥ કુપનશી અને
મહાગૃહસ્થી જૈનદર્શનિક વિદ્વાનો મુખગ્નિય છે
જેઓની કેટલીક વાતો સાબિત અને સમજાવતા
જેના ગ્રંથ મનુભર છે એવું જ નહિ પણ એક પ્રકારની
શ્રમાગીનો પણ અનુભવ કર છે તેઓનીનો રસ આ
'મર્વજગિદ્' નામનો મ વ છે

મૂળ નામ આ મ થ આ પૂર્ જો વખત મુદ્રિત થયેલ છે
એક જનન પ્રતાપર અને બીજો શ્રી હરિભદ્રમૂર્તિ મંથ
નમકાન્તર્ગત મના ૧૨ આ મંથમુ કલેવર નાતું છે, પણ
તેમના ભરેલુ નસ અપૂર્વ, વિગિદ્ અને મહાન છે આ મંથમા
જે રિયનુ નિરૂપણ કરે છે તે વિષય 'મર્વજગિદ્' જોના
મંથના અભિધાનથી સ્પષ્ટ જણાય છે અર્થાત્ આ મંથમા
નર્મનની મિદ્ધિ કન્વામા માવી છે મર્વજ અંગેના મતબંધો
પણ વિભાગમા વહેવારેલા છે ૧, મર્વજને સ્વીકારના નથી
૨, મર્વજનો અર્થ વિગેયન કરે છે ૩, મર્વજનો અર્થ સંપૂર્ણ
જ્ઞાતા કરે છે તે ત્રણેના વિચાર આ પ્રમાણે છે

મીમાંસાએ એવા આઠે અને નહીં ગયા છે જ નમો જે કો
 અર્થ નહીં એવું પ્રતિપાદન છે છે ત ખૂબ જ મુશ્કેલી તુ
 અને બુદ્ધિ પી કેવળ વિષયના મનાડે છે જ-કહે એ જ
 સર્વ-વ, ધ્યેય જેવી કાર્ત્ત વ્યક્તિ છે જ નહીં, જે કાર્ત્ત છે તે
 વેદ જ છે માનવ માત્ર જાણ છે - નર્વાયા પોતુમ્ જાને
 એ શસ્ત્ર જ નથી, તેથી નહીં જ અનાદિ વિદ્ય છે તેને
 અનુસરવું-તેના અર્થો અપિ-મુનિઓ ભગવાન ને પ્રસાદે
 માય નાખવા તેમા ગા-કુગકા કરીને ડોળાણ કરવું નહીં,
 એવા ડોળાણ કે તારથી વેદના વિવેચન થાય છે, ન તા વિષય ત
 નમાન વિષયના અન્ય કોઈ પાપ નથી તેના નહીં અર્થ ન થા
 માટે વિવિધ પ્રકારના તિયમો-નિયમનો પી રા-પી જામી પીનામા
 વાદ ને કા છે-કે જે વિચારના અન્ય ને કે માત્ર કે-ની
 ગા-દ્રષ્ટા પી નાયા નહીં છે, ન નાયાતમ ન મુજાર્થ ગયતુ
 પ્રમદ પ્રકાર પોતે જુના પિકાન કરી નકતુ નથી અર્થજ્ઞ અને
 તેની પરચગરી વર્તિત ગેવના મીમાંસા જાદના અર્થ અગ
 અનેક ગાળા-પ્રતિગાળામા વહે સાર્થ ન મજા નહીં ખૂબ
 વિલાકમા પડી ગયા, પરિણામ એ તથ્ય કે અદર્શનકાગા
 પ્રવાહમા આગળ વધવા જતા અનેક પ્રકારના નર્થશરિ
 અનુપાનને જન્મ આપતુ ગયુ જાનાન અને મોજને વગરે ત
 વિનુદ્ર મથો જ વાપીને વિસમય મન વાતામય અથો
 મીમાંસા નિંતા અધિનાયકોએ ત ત અનુયાયિયર્ગામા ખૂબ
 પ્રસાન્નિ થયા, જેને તાને અને સુજોને નામે ભદ્ર વગર એ
 દેનાર્ગ ઉપજ આજ નીચીને કોડે જતા જતા અને દુર્ગત
 થતો હતો, અતિગય કેન્ક ગજદમા આદર્શનની દ્રષ્ટી આપોઅના
 કરતા કલિગત સર્વન કહે છે કે—

પરં વરાવશ્ચાર્વાકો, યોડમૌવક્ટગાલિક ।

વદોક્તિ વાવમજ્ઞ-દક્ષ રજો ન લેમિતિ ॥

એવો પાપાચરણુ પશ્ચાત્તી મીના સદર્શી મર્વાનનો
અપવાપ કરે એમા કાઈ અદ્ભુત નથી

૨. સર્વજ્ઞ એવો વિશેષજ્ઞ એમ માનનારા

સાખ્ય શંનિમા સર્વજ્ઞ એવો અપદ્ધ વિચાર કરવામા નવી
ગાળ્યો, પણ તેની પ્રક્રિયા જોતા તે દર્શન આ વિષયમા અલિપ્ત
ગ્રહેવાનું વિશેષ વલણ દાખરે છે આત્મા ચંતન્ય સ્વરૂપ છે
એમ આ દર્શન માને છે, છતાં તેનું ચંતન્ય સ્વયં ઠાર્યક્ષમ
અથ માત્ર પાત્ર નથી, બુદ્ધિના પ્રતિબિંબો માત્ર એ કીલે છે,
જ્ઞાનની ઘણી પ્રક્રિયા, તદ્દનિ અને તેના પરિવારને અધીન છે,
મને એ બધું જડ છે, ઇશ્વરનો સ્વીકાર આ દર્શન કરતું નથી
આ દર્શનની એકગણતરી જેલુ યોગશંનિ ઇશ્વરનો સ્વીકાર કરે છે
ને ઇશ્વર નવન છે એમ કહે છે તેમા પણ ચેતનને અગે તે
સાખ્ય જેવી જ વિચાર ॥ છે અર્થાત્ સાખ્ય અને યોગ એ જ
દર્શનો સર્વજ્ઞ મીમાસાના એક પ્રકારનું ઔદાગીન્ય દાખરે છે

બૌદ્ધ શંનિ સર્વજ્ઞનો સ્વીકાર કરે છે પણ તેનું દર્શન
સર્વજ્ઞને વિશેષજ્ઞ સ્વરૂપ મનજાતે છે સર્વ શબ્દની તેને ઇદ
અને તાત્ત્વિક મર્થ ગણિતેન ૭ માટે જ તે દર્શનના
કહેનાયું છે કે—

મર્થ પદ્યતુ વા મા વા, તત્ત્વમર્થ તુ પદ્યતુ ।

લીટસદ્દર્શ્યાવરિજ્ઞાત, તમ્ય ન કોવ્યુડ્યત ॥

આ સ્લોક માટે પ્રમગ આ પ્રમાણે સમજાય છે કે—
એક મમય બુદ્ધ ચાલ્યા જતા હતા, અને અનાજનું ગારું જતું
હતું, બુદ્ધને કોઈએ પૂછ્યું કે આ ગાઝમા કેટલા છૂંદો છે ?
ત્યાર બુદ્ધે ઉપર પ્રમાણે જરી ઉમતા પૂર્વક ઉત્તર આપ્યો—
બધું જાણો કે ન જાણો, પણ તત્ત્વ પાઠ્યને જાણો, મામા

કેવળ કીર્તિ છે તં જાણવાનો શો ઉપયોગ ? એ આમ જીવન
ગળ્યા કળ્યાથી શો લાભ ? કેવો વિચિત્ર આ ઉત્તર છે, આ
ઉત્તર જ બુદ્ધની એક વિલમ્બ પ્રકૃતિનો પરિણામ કલાવના થયે
તેઓ સર્વન ન હતા, તંત્રી પ્રતીતિ કે નહીં છે વિશ્વજીવનના
વિશ્વવ્યાપક સ્વરૂપ જે આત્મા નથી જાણતો ને ઈદ-તત્ત્વ-
તત્ત્વ પદ્ધતિ ચલાવે તરી શકતો નથી જગતના ને ને ઈદ-
તત્ત્વ અર્થોને જાત નાગ અને જાણવાના જેઓ છે તેઓ પણ
સર્વનના કવનાનુમાર જ મરે જલાવે છે મધનુ વિશુદ્ધ
સ્વરૂપ સામાત કે પરપગએ સર્વનના સાચી જાણ્યા વાન નાચી
શકતું નથી

વિવિધતાની કુશળતાને કારણે કેવળ આધુનિક આચાર્યના
વિદ્વાનો પણ વિગેરેને સર્વન માનના તં જના આમકલાગ થયા
કે પશ્ચિમના વિનાનને પશ્ચિમ પડેલા કેટલાક ક્ષેત્રમાં વિશ્વ
વિશેષ કાર્તિકી એવી માન્યતા થયે છે એવી મત્તર તો
જાણેલા નેમાના એક પડિત મુખવાતજી પણ છે, તેઓ
આ વિવિધતા અને સુખિ-પ્રયુક્તિઓ તરૂ કરીને-એ પ્રતિપાદન
કરે છે કે વિશવનથી બિન પ્રાના સર્વનની પ્રજાવના જ
નથી આ અજે જુના જુના લખો લખીને તેમણે ઘણું જોડણ
કયું છે 'દગન અને વિવિધ'મા આ સર્વ છે આપોત્તમજીય
જાણતા એમના એ તર્કો ખરેખર કુતર્કો છે એવું આ વિવિધતા
નિષ્પાનોને અપદ જલાય છે, તેમા પણ જ્યારે સર્વનનુ યથાર્થ
સમજ પ્રતિપાદન કરનારા શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મદ્દનાજ
જેવા નમર્યા આનાર્યોને નામે તેઓ પોતાની વાન પુણ કળ્યાનુ
દુ માદન કરે છે ત્યારે તો તેમના પ્રત્યે-તેમના બુદ્ધિના આરા
વિદ્યાને કારણે જે આજેવાઓને પણ જાણ જાણે છે જેઓને
આ વિવિધતા બિન ઉત્તરનું નથી ને એમ ને એમ વાન કરવી
કે તેઓ ગમે તે માને કે મનાવે તેનું કાંઈ પણ મૂલ્ય નથી

પણ તેઓ આ વિષયમાં ગંભીર ચિન્તા કરવા લાગ્યા હતા. તેઓએ સ્વસ્થતાપૂર્વક આ 'મર્વાગનિદ્ધિ' અન્યતુ મનન કરે તો તેમના અનેક આશંકા દૂર થઈ જાય એ નિર્વિવાદ છે. જોકે તો અન્ધ વાલવા સાથે અથડાય ને તેને ઈજા થાય તેના ધાલવાનો જો વાકા ઉઠ્યનાચાર્ય પણ એમ જ કહે છે કે—

‘ નરેષ દયાળોત્પરાધો, યદત્તમયો ન વશ્યતિ ’

શીઝરી અને આમાલીડીયાની મહામા ધૂવડ વાત કરે કે સૂર્ય જેવું કાંઈ નથી નરને માનનાગ મૂર્ખ છે—તેના જેવું જ આ સર્વ નથી—એ કથન છે.

પ્રસ્તુત અન્યના પ્રારભમાં જ આન્નાર્યશ્રી આ વાત જણાવે છે કે—સર્વનું મજાન—સર્વનું અસ્વીકાર એ પણ સામાન્યથી મોટું છે—અજ્ઞાન છે. પણ સર્વજ્ઞ નથી જ એવો આમકે તો મહા મોખ છે એમ સન્ન નોનું માનવું છે.

મરજાપ્રતિષ્ઠિર્વમો સામાયતોડવિ દ્વિ ।

તાત્યેવામિનિરગન્તુ મરામો મતા મત ॥ ૩ ॥

વિશેષજ્ઞ નરન માનવા એ પણ એક મોટું જ છે, એ પ્રમાણે માનનાથી સર્વજ્ઞનું કોઈ અનુગતસ્વરૂપ—લક્ષણ અથવા શકતું નથી, વિશેષજ્ઞ તરનમાથી દરેક વધી શકે છે—એટલે તથા સર્વ જની જાય, અને એ ઈલાપત્તિ કરીને સ્વીકારી લેવામાં આવે તો સર્વનું અપવાપ કળનાગ કરતાં આવું માનનારામાં કાં પણ વિશેષ મનર રહેતું નથી.

૩ મ પુર્વ માનને મર્જા માનનારા

૧૫૫૬ અને ૧૫૫૭ સ પૂણ માનને સર્વનું સ્વરૂપે માન્ય રાખે છે, પણ તેઓ એક સર્વનું એક ઈશ્વર જ છે, અને તે અનાનિ મિદ્ધ છે, જોકે હવાત્માઓ સર્વજ્ઞ થઈ શકતા નથી,

મામ તે બન્ને ગર્ભો પાતુ જે વા ધીકુ રીતે નવ
 સાચી વિચારગાધો દુઃ દ્યા ૩ એ દર્શને? નાનકડું
 સા વિવિધ તા એ છે કે ત્યાર કુલ મુજા વનક
 જાનશૂન્ય બની નવ્ય હ મુજા મા બને વધુ રીતે
 જેમા કાઈ સુ દુઃ એ ગર્ભના મનસ્વ પ્રમ + મનસ્વ
 નામધીય ચતિમા શ્રી દર્શ મા મુજાની જે ના રીતે
 પૂર્વપ રપછે ઉપ તમ કરતા કો હ કે—

સુત્રેય તિલાત્રાય, તામ્રમૂલ સરસવતી

ગોતમ તમનેદયેય, યથા વિથ તમ કા માર્ગ ૩

શિવાન્વરૂપ મુનિને નાટે મા મિએને મારુ દ ૧ ૧
 જોતમને તમે એકને જેમે લલો છે મારુ દ ૧ ૧
 એકે પતુ ને તમા 'તમ' જેમે કા, મારુ દ ૧ ૧
 બાબર સુ કેટ ન છે

શમ પ્ર સાધુની વિદા વિસા મા મારુ દ ૧ ૧
 પાલ સુ રાની વિસા જામા બુધા પરી ના છે

મામ વિચારના મન પતુ યથાર્થ સુ પાલ ન બને
 મ કલન તારા વિગત છે—એ મય છે લુપ્તિ મારુ દ ૧ ૧
 લાપ કરનાગની છે પતુ તેથી જે મારુ દ ૧ ૧
 નત્ય ને નત્ય છે એમ માનવાની મારુ દ ૧ ૧
 વિચમા જેવી બાટુ મનિચ્છા તો મારુ દ ૧ ૧
 મનુનરના નથી ઉત્તમ ગતને બાટુ મારુ દ ૧ ૧
 કરવા? ગતના પરીમક વિગત મારુ દ ૧ ૧
 મરી જાય છે? મુ ગત એ કાં મારુ દ ૧ ૧
 ગત તો ગત જ નહે છે, મન સુવંદ મારુ દ ૧ ૧
 માત્રની સુવંદ—સા મા મારુ દ ૧ ૧
 ન્વરૂપ દરી જતુ નથી

હવનાત્રમા સ્નાનાધિક નાન ગુણ છે, જન નાવ જાદિથી
 જોડાઓની કાર્મણ વગળા કર્મનરૂપે તેના જ્ઞાનગુણને આપરીને
 ગી છે હવ ઉપરથી જેમ જેમ જો વર્ગળા અને તે તેમ તમ
 તેનો જ્ઞાનગુણ વિકાસ પામતો નથી છે કર્મ દૂર થવામા ન
 તમના દેખાય છે એવે હોના જ્ઞાનમા પણ તરતમતા દેખાય
 છે જ્યાં હવથી જાનને આગળ કરનાર કર્મ ન પણ ફર
 થઈ તમ છ ત્યાર તનો જ્ઞાનગુણ પણ મપૂર્ણ પ્રકાશિત થાય
 છે અગ પણ આવળા નેતુ નથી ચાર એવુ કયુ બાધ--
 કા જુ છે કે જે હવને સર્વ પદાર્થો, સર્વ પર્યાયોને એકમાથે
 અકકાએ ન જળુને ?-જણાવે જ

આ પ્રમાણે સર્વ જાની મૂળમૂલ વિચારણા જૈનદર્શનમા
 મ્પદ છે આ વિચારણાને ચલ્લિત રીત તકેમ ગત જૈનદર્શન
 કરી છે આ વિષયનુ પ્રતિપાન કરનારા ધાગ મનો છે, નમા
 પ્રસ્તુત 'નર્નગિદિ' અન્ધ વિશિષ્ટ અને ગદન છે

૪ સર્વજ્ઞસિદ્ધ

આ અન્ધના પ્રાણમા ૨૧ જોડો છે, પછીથી ગદ લખાણ
 ૭ જો ગદ લખાણનો જોડો લાગ જયા પછી-૨૫ જોડો
 છે-વળી થોડુ ગવ છે ને પ્રાણે ૨૭ જોડો છે, જોડો
 પ્રાણિક છે ગદ લખાણ અનેકાનન્યપતાકાને રાતુ,
 પ્રાચીન ન્યાય પદ્ધતિનુ, અપગ ૧૧ યોગ અર્થ સમજવનાર
 છે જો મગ્ધો ગદનુ કાનિય પતુ મ્પદ છે પ્રસ્તુત પ્રકા લમા
 તેના નાના નાના ખડ કરીને મુદ્રણ કયુ છે સંધી પકન-
 પા નમા સદગતા વધશે જો નિશ્ચિત છે

૫ મર્વનશિક્ષિની ટીકા 'મર્વનિતા'

આ 'મર્વનશિક્ષિ' શ્રવ્ય તેમા પ્રતિપાદન કરેલા વિષયને માટે પૂર્ણ જ અગત્યનો હોના છતાં પ્રાચીનતકર્તાલિપિ કઠિન તાને કારણે તેનું અધ્યયન કઠિનાગ નિરવ જ રહ્યા છે, તે માટે જો તેના ઉપર ટીકા કરવામા આવે તો તેનો ઉપયોગ વધે એ હકીકત છે.

જો કે આ શ્રવ્યરત્ન ઉપર ચારૂવા વિદ્યાનાગિધિ સૂરિ નાર્વલોગ શ્રી હર્ષિદ્રાચાર્ય મહાગણે જ રચોપન ટીકા રચી હોવાનું પ્રિયેષામ્નુ સંસ્કૃતિજીકાંગીએ આ 'રચોપન અનેકાન્ત જયપતાકા' વૃત્તિના ઉલ્લેખથી જણાય છે પણ હાલ તો દુર્ભાગ્યવશ તે ટીકા આપણા હાથમા નહીં પળી નામ રોજ જ બનવા પામેલ છે તેની પરિસ્થિતિના આ મહત્વપૂર્ણ મથ મુગમ અને સુવાચ્ય બને તે માટે મહાગ પ્રગુરુચર્ય ગાત્રનિશાન્ન મ્વિરત્ન પીયૂષપાણિ આચાર્ય મહાગણે શ્રીમદ્ વિજયામૃતસૂરીય શ્રી મહાગણશ્રીએ સારી જહેમત લઈ આ શ્રવ્યની મર્વને રિત કઠનારી જેવા સાર્થક નામવાળી 'મર્વનિતા' ટીકા રચી છે આના નહેનાઈની શ્રવ્યતા સહસ્થા વારકવર્ગ સમજી શકે તે રીતે શ્રવ્યતા હાડને નકુટ કઠનાનો યથાસમ્ય પ્રયત્ન કરેલ છે રળી શ્રવ્યતુ પડત-પાડત શ્રવ્ય બને અને તેનો વ્યાપક પ્રચાર વાય તે વસ્તુ પણ નજરમા રાખેલ છે.

કેટલી-ટીકાઓ અતિ વિન્તાગવાળી હોય છે, તથી વાચક એ વાતા કટાણો અનુભવે છે કેટલાક વાચકો તો તમા પ્રવૃત્તિ જ થતા નથી, વધુ પડતો વિચાર વાચકને મૂળ શ્રવ્યલી હન દૂર લઈ જાય છે અને એ શ્રવ્યતા મળ્યામને અંગે ધૃષ્ટિ ગણાયુ નવી આ સર્વ લખ્યના રાખીને આ ટીકા પ્રસ્તુત શ્રવ્ય

જેસાડવામા ઉપયોગી જાને એવી રચવામા આવી છે આ હુમી ત વાચકને આ મન્ધના વાચનથી રૂપદ મમજગે

માધના અને આરાધના માટે મર્વાજી નિહિ ન્યાવસ્યક છે મર્વાજીની નિહિ મિરાય માધના દર્શન, અને માધના વગર મ્વગિદ્ધિ દર્શન તેથી સદ્દય વાચક વર્ગ આ મહા મન્ધને વાચી વિચારી મર્વાજીપ્રભુમા દદ શ્રદ્ધા જનવા માથે મ્વ-પર કદયાણુ માધનાર જાને એ જ અલિલા ।

જે । ઉપાધ્ય
ભાષ્યપત્રા-મુખ્ય
૨૦૧૬ દીપાવી

૫૦ ધુર નરવિજય તિ

卐

સર્વજ્ઞને અનુસરે

આપણાથી વિશેષ જાણકારના મનને આપણે અનુ મરીએ છીએ, અને જે નથી અનુમરતા તો ગેરલાલ થાય છે-અચૂક ધાય છે આ વાત સમજણ ધરાવતા સદુ કોઈ નાને છે તો પછી સર્વજ્ઞને અનુમરનાન્ને કેટલો લાભ થાય અને નહિ અનુમરનારને કેટલો ગેરલાલ થાય ! એ સહેલાઈથી સમજાય એવું છે લાભની ઈચ્છાવાળાએ મર્વાજીના મતનું અનુમળ કરવું હિનાવડ છે

તા ૨૦-૧૦-૧૯૫૮

-૫ શ્રી ધુર ધરવિજયજી ગણિ
('ક મે' માથી)

આ શ્રી હરિભદ્રમૂર્તીશ્વર-જીવનદર્શન

દર્શનિ- શિરોમણિ મદાન્ ન્યોનિર્ધર આચાર્ય પુ...
 શ્રી હરિભદ્રમૂર્તીશ્વર-જીવનદર્શન મહાત્મના પવિત્ર ના શ્રી ભારતે જ
 કોઈ નેન ગત્યો હશે। તેમનું જીવન અને જીવન અને
 વિગિત્તાઓની નજર છે આ દિવ્યદર્શન પા મહાપુરે વિવિધ
 વિષય ઉપરનું અન્યોનું અર્જન કરી નેન વાર્તાઓ મુખ્ય
 જનારેવ છે તેમની આ વિશેષ અવિનશ્યીય છે જાત તેમનું
 જે આ ન્ય ઉપવચ્ચ થાય છે તે પણ જીવનપર્યંત રિન્તન
 નામે અને નરવિધ શાશ્વીય જ્ઞાન મળવવા માટે પર્ણામ છે
 તેમની અવરણનાકિત। આની અને પ્રાચીન છે

‘મમ ધ કાય’, ‘મમુધર નાથગજક’ અને ‘મમાવક
 નરિ’ વગેરે અન્યો દ્વારા તેઓનો જીવન વૃત્તાન્ત અચાર્ય
 આ મનાવે ઉપવચ્ચ થાય છે મામ તા શ્રી હરિભદ્રમૂર્તીશ્વરજીના
 નામના આશી નવ જેન આચાર્યદેવો થઈ ગયાનું ઇતિહાસ
 જણાવે છે તેમા ‘મમિતિ’ નામ તરીકે મુખ્યિ ના આચાર્યદેવ
 ‘મી’ પ્રાચીન છે તમારું ચૈત્ત્ય મુખ્યારિશ અન્યો પી રચના
 કરી છે અને પ્રમુખ મમિતિ મથનના પણ તેઓ પ્રભુતા
 છે તેમના જન્મ તથા રવર્ગવાનનો ચોક્કસ સમય જાણ મળતા
 નથી પણ તેમના નસા અમય માટે વિદ્વાનોના આ રીતે ત્રણ
 મત પ્રસન્ન છે કેવલક વિક્રમનો ૮૬૦ રીકો, કેવલક આક્રમ-

નવમા પૈકાનો મધ્યકાગ નથા કેવળાક વિદ્વાનો દગમો મૈકો
જણાવે છે પણ તો મનમા અનેક પ્રમાણોથી છડા પૈકામા
તેઓ થયા હોવાનું પ્રમાણબદ્ધ ગણાય છે આચાર્ય મ શ્રી
મોરતુ ગસૂરીશ્વરજી મ જો 'વિચારક્રેણિ પ્રકરણ' મા આ રીતે
ઉલ્લેખ કર્યો છે

‘પચમળ પળમીલ, વિક્રમવાલાડ શક્તિ અત્રમિતો ।

દરિમસૂરિસુરો, નિ બુઝા દિસડ મિવસુચર ॥”

વિક્રમકાગથી પટપ વર્ષે જે જન્મીથી અસ્ત પામ્યા તે
હરિમદ્મુનિ સૂર્ય-અમને ગિવમુખ આપે

આનો જ ઉત્તેજ આચાર્ય પ્રમુખનસૂરિ મ જો વિચારસાર
પ્રકરણમા કરવ છે શ્રી મમયગુ દરગાંબ મ, આ શ્રી કુલમડનસૂરિ
મ તથા ઉપા શ્રી ધર્મસાગરગણિ મ વગેરેઓ સ્વકૃત ગ્રન્થમા
ઉપયુક્ત ઉ વેખનુ અનુસરણ કર્યું છે તેમજ અન્ય મતનું
સમર્થન કે નાર પણ અનેક ઉ વેખો વિશેષ વિચારણીય તો છે જ.

જેમનું કહેવું વચન ન નમનતય તેમના મારે ગ્રિધ્ય જનવું ”
એવી પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારી હતી આવી ભીષ્મપ્રતિજ્ઞાની પાછળ
ભલે પ્રેમ તેમની અભિમાની મનોવૃત્તિને કાળુ માનના તૈયાર
થાય પણ વાસ્તવિક રીતે તો તેઓની મત્યનત્વ જિજ્ઞાસાવૃત્તિને
જ જરૂર માનવું પ્રમુખિત છે ગર્વમૂલક જ જે આ પ્રતિજ્ઞા
હોત તો એક સાધ્વીજીના મુખથી એક ગાથા સાલગતા તેનો
અર્થ ન મમનતવા માત્રથી તેમના શિષ્ય જનવાની તૈયાની
કેમ જ સલાવી શકે !

આવા હનિભદ્ર પડિત એક સમય રાજદરબારીમાં પોતાને
ધન જઈ રહ્યા હતા માગ મા સાધ્વીજીનો ઉપાધ્યય આજ્યો
ઉપાધ્યયના શ્રી પાકિની નામના વૃદ્ધ સા વીજી આજ્યક
નિયુક્તિના પાઠ કરતા હતા તેમ—

ચાકરદુગ દરિપગ, વગગ ચક્ષીજ કેમયો ચક્ષી ।

કેમચ ચક્ષી કેમચ, દુચક્ષિ કેમીય ચક્ષી ચ ॥

આ ગાથા તેમને ગાભડી, ઘણો વિચાર કરના છતા તેનો
અર્થ ન મમનતવા ઉપાધ્યયના જઈ સાધ્વીજીને કહ્યું—માતાજી !
આપ હનિભદ્રા ચિક્ષુ નિક્ષુ એવું શુ જોઈયા તેનો અર્થ આપ
મને નમનતવો અને માપના ગ્રિધ્ય તરીકે સ્વીકારા નાંવીજીને
શ્રુત, ભદ્ર ! પુરૂષને ગ્રિધ્ય કંવાનો તથા અર્થ શિખવવાના
અમને અધિકાર નથી માટે તમે અમારા શુદ્ધ મન્ત્રગત પામે
જન તેઓ તમન અર્થ શિખવાડ્યો અને ગ્રિધ્ય પણ કરશે
ત્યાર પછી નવ્ય પ્રતિજ્ઞા નરવપગ્નિજામી શ્રી દરિભદ્ર પડિત
આનાયક મહારાજ શ્રી જિનભાસૂરીધરજી મહારાજ પાસે જઈ
સચન સ્વીકારી તેમના ગ્રિધ્ય જન્યા જિનદર્શનરૂપી પાન્ન
જિનનો સ્પર્શ થતા તેમનો આત્મા સ્થાવરના અવિહ્વલ રંગથી
રંગાઈ ગયો તૃપ્તનિરામણિ આ મહાપુરૂષે જેમનાથી પોતાને

સ માર્ગ મળ્યો અને મદદર્શી માપડ્યો તેની અમૃતિ પોતે જ્યાં સધળા મનથીમા 'ચાંસ્નીમ્લત્તાવર્નવતુ' તરીક કરેલ છે જ્યારથી નુદ્ર ધર્મ લાખ્યો ત્યારથી જ પોતાનો ખર્ચ જન્મ માનતા આ મહાપુરુષે થાકી પી સા નીજીને માથા તરીકે સ્વીકારેલ છે આમ એક જન્મમાં જીવનની અને જીવ જીવના મયોગથી પોતાને ધર્મની જ પી પ્રાપ્તિ થઈ તે ધર્મના આ એમ જે માતાને માની પોતાના જીવ એવા નામને માથ ક કયું

સુદમણુદિધી અપ જ મનયમા તબો જોનાગમોના પન્મ જ્ઞાતા જન્યા મર્વ રીતે સુયોગ્ય ન પી શુરુ મહાનાજે સુરિપદે પ્રતિષ્ઠિત કર્યા તેઓએ આવશ્યક પી શિષ્યહિતા ટીકાની પ્રગ્નિતમા આચાર્ય શ્રી જિનભાસૂરિનિગ્ધાનુ સારી તના આચાર્ય શ્રી જિન ભાસૂરિ ગિપ્ય તરીકે પોતાનો નિદેશ કર્યો છે વગી કેટલાક નાનમા આચાર્ય જિનભાસૂરિના ગિપ્ય તરીકે પણ નિદેશ મળે છે આ ઉપાય નિદેશ સુક્તિ મગત છે કારણ કે આજ્ઞાતરીમા પણ ગુરુત્વનો વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે કેડાં મધાનમા આચાર્ય જિનભાસૂરિના ગિપ્ય તરીકેના ઉલ્લેખ કરેલ છે પણ તેને ખાસ પ્રમાણુ મળતુ નથી તાપ્તા મધાનમા લખત પ્રમાણી ભદ્ર થયુ હોવાનુ સંભવ છે

તેઓએ રચેલ વિગાજ અ વનાગિ જોતા તેમણે પ્રથમ વયના જ મયમનો સ્વીકાર કર્યો હોયો જોઈએ

તેમના જે તાણેજ લમ મન પ મદર તેમની પાંચે મયમી થયા હતા તેઓ જન્મજો માત્રોના અભ્યાસ કર્યો પણ પ્રમાણુગાત્રનો વિશેષ મધ્યાન ક વા જોદ્ધાની પાંચે જવા ગુજ મંજા ન પાંચે અનુમતિ માગી માર્પદ્રષ્ટા સૂરીપદેસે ત્યા જવાની ના પાડી તેમ છતાં તેઓ જન્મે ત્યા અભ્યાસાથે ગયા ગુપ્તવેધે મધ્યાન મર્યો અમુક નિમિત્તથી ગા જોન છે

તેમ પ્રગટ વતા તેઓ ત્યાવી નામી છૂટ્યા બન્ને બન્ધુ 'મન્મ
 યોધ' હતા માગ મા બૌદ્ધ ગણના મન્યોની સાથે યુદ્ધ કરતા
 બન્ને પાંચ ૧ પામ્યા મોતાના બન્ને પ્રિય શિષ્યો બૌદ્ધો દ્વારા
 ગ્રામધર્મ પામ્યાના સુ સાચા જાણી શ્રી હર્ષિભદ્રમૂર્તિશ્વરજી નબ્ને
 નપાર દુખ યુ બૌદ્ધો ઉપર ધણો ક્રોધ થયો તે વખતે
 બહલા લેવા દુનિત્વથી બન્યા નેમના શુ મહા ૧૪ ૧ માની
 ખગર પડતા તેઓએ જો મુનિવરની સાથે ગુણમેળ પ્રગિષ્ઠતા
 ઇત્યાદિ જાયા મોખી ગાયા વાનના તેઓના ક્રોધ પી ગાન્ધિ
 વર્ષ પોતાને થઈ ગયેલા આગેગ માટે મનમા ધણો પશ્ચાત્તાપ
 રયો તેનું પ્રાયાશ્ચિત્ત કરવા તેઓ અન્ધ સર્જન ૧ પ્રગત થયા
 શુન ૧૨૦૧ મોકલેલ ગણન ઇત્યાદિ જાયા ઉપર નેમ
 નેરાગ્ય ગ્રમ નિધાન મમી ગગન ૧ વળ પ્રાપ્ત બાપા ૧૫ બતાવી

મનાધ હતુ તેઓનું સાસ્ત્રજ્ઞાન મને મનુષ્ય કયું
 તેઓએ સામ્યમર્જન

અનેમન્ત જયપતાકા, અષ્ટક પ્રકરણ, દિનગુહિ, ધર્મગિન્દ,
 ધર્મ ૩ મહાળી, ન્યાયવિનિશ્ચય, પચાસક, યોગદિ નમુચ્ચય,
 વિનાતિવિગિકા, શાસવાર્તા મમુચ્ચય, પદ્મશર્ન સમુચ્ચય, વાગ્શક
 વગેરે અને ૮૨૨૫૫ મન્યો તથા અનુયોગદ્વાર, આનન્ધકનૂત,
 યોગનિયુમ્નિ, દશવકાવિક સૂત્ર, નન્દીમૂત્ર, શરાભિગમસૂત્ર,
 અન્ધવદનસૂત્ર (હવિતવિન્ત ૧) વગેરે અનેક આગમ અન્ધો ઉપર
 તેઓએ ઘટ્ટી ૪ ગુદર વ્રતિની રચના કરી છે

આ ગીતે તેઓએ ચોદસો સુમ્માલિય પ્રપ્રધુ-મન્યો બનાવ્યા
 છે કેટલાક નિદાનો ચો પોતાના કેટલાક ચોદસો ચાવીસ અન્ધો
 બનાવ્યા હોવાનું જણાયે છે પણ ચોદસો સુધી તો સર્વે સમત
 છે જ તેથી વિશાળ અન્ધોની અચેક્ષાએ ચોદસો તમા લઘુપાય
 અન્ધોને પણ સામેવ કરતા ચાલિમ કે સુમ્માલિમની ગણ્યા

ધાય તે મળાવિત છે વર્તમાનમા તો ૧૪૪૪ મન્વન્તા મ્ના તરીકેની જ પ્રસિદ્ધિ છે આવા વિપુલ મધ્યક મન્થ સમિતિ નિર્માણ કરી આ સૂરીશ્વરજીએ જૈન ગાગન અને ગાહિત્યની ઉચ્ચવત્ત નેવાળનથી છે તેઓએ અનુપમ ચેતિથી રચેલ એકેક મન્થ પણ તેઓની અનોખી મન્થરચનાશક્તિનો પરિચય કનવવા માટે પર્યાપ્ત છે વિષય યુગવના નિગ્ધથી સંગમ અને ભવનિરહન ઝળના મા સૂરીશ્વરજીએ સ્વનિર્મિત મર્વ કૃતિની પ્રવર્તિમા પ્રાય વિશ્વ શમ્દની સુદર યોજના કરી છે તેથી તેઓ 'મર્ગદાચાર્ય' તરીકે પણ માહિત્ય જગતમા પ્રસિદ્ધ વધા છે

અત્યંત દુષ્ણ અને દુર્લાભ્યની વાત છે કે આજ્ઞા વિપુલ મધ્યક મન્થરત્નોત્તુ નિર્માણ ક્યું હોવા છતાં આપણા હાલમા હાલ તેઓના ઉપ થી ૮૦ મન્થરત્નો જ ઉપલબ્ધ વાય છે છતાં જે મળે છે તે અપૂર્વ અર્થ ગાભીર્યવાળા અને ગાહન ચિત્તનથી ભરપૂર છે કેવળ જૈન જ નહીં પણ જૈનેતર દર્શન કારો પણ આ પરમયોગી મહર્ષિના વચનને પ્રામાણિકપણે માનવા તથા ધાય છે આ રીતે અનુપમ શાસ્ત્ર મર્ગની સાથે તેઓએ પરમ પવિત્ર શ્રી મહાનિશીથસૂત્રનો ઉદ્ધાર પણ કયો હતો

આવા અપ્રતિમ પ્રતિભાશાળી સૂરીશ્વરજીના સકળદર્શન વિષયક મનોહર જ્ઞાન, અતુલ શાસ્ત્રસર્જન કૌશલ અને અનન્ય નિનનન શ્રદ્ધાન વગેરે શુભગુણથી આકર્ષાયેલા અનેક વિદ્વાન્ આચાર્યદેવો જેવા કે આ શ્રી જિનેશ્વરસૂરીશ્વરજી મ આ શ્રી યુનિચદ્રસૂરીશ્વરજી મ, આ શ્રી જિનન્તસૂરીશ્વરજી મ, આ શ્રી વાલ્મિકિસૂરીશ્વરજી મ, આ શ્રી મનયગિરિસૂરીશ્વરજી મ, અને ઉપા શ્રી યસોનિજયજી ગણિ વગેરે એ સ્વસ્વરિત મન્થમા તેઓની વિદ્વત્તા અને શ્રુતોપગનાની ભૂમિ ભૂરિ પ્રશંસા કરેલ છે આ ગદ્યા વિદ્વાનોએ તેઓના વિશાળ જ્ઞાન આગળ પોતાના અપ જ્ઞાનને નિન્ધુ આગળ ધિન્દુ સમ લેખ્યુ છે

મમર્થ ટીકાગ આ શ્રી મનયગિરિમૂર્તિ મહારાજે તો
ધર્મસબહણીની ટીકાનો પ્રારંભ કરતા પોતાની લઘુતા બતાવતા
ત્યા સુધી કહ્યું છે કે—

દ્વારિમદ્ર વચ કવેદ-મતિગમીરપેતલમ ।

કવચાદ જલધીરેષ, સ્વસ્વશાસ્ત્રકૃતશ્રમ ॥

શ્રી હરિભટ્ટાચાર્ય મહારાજનું અતિ ગહીન અને મુદ્દર વચન
ક્યા ! અને શાસ્ત્રમાં આપ પરિશ્રમ કરના જડબુદ્ધિવાળો
હું ક્યા !

‘શ્રી ઉપમિતિ ભવપ્રપચા’ ના કતા શ્રી સિદ્ધિપિં મહા
રાજને પણ આ સૂરીશ્વરજીએ ‘લલિતવિસ્તરા’ નામની
ચૈત્યનન્દન સૂત્રની વૃત્તિ બનાવી જૈન દર્શનમાં દૃઢશ્રદ્ધાવાળા
બનાયા હતા એકવીશ વાગ વાજમાં જિત્યા પછી બાવીશમી
વખત વાદ કરવા આવેલા સિદ્ધિપિંને આ સૂરિદેવે લલિત
વિસ્તરાથી જિત્યા હતા.

ચૈત્યવાસીઓની સાથે પણ તેઓએ ઘણીવાર સામ્યાર્થ કરી
તેઓને હરાવ્યા હતા અને તેઓના શિથિલાચાર મામે જબર
જસ્ત બુદ્ધેશ ઉપાડી તેઓને નામશેષ કરી મૂક્યા હતા.

આવા સામનની મહાન્ પ્રભાવના કરનાર મમર્થ સરિદેવના
જીવન પ્રસંગનું ચત્ કિંગિત વર્ણન કરવા બે હાત્ર પ્રસારીને
સાગરની વિશાળતા જણાવતા બાગમ્ની જેમ આ મર્થ પ્રયામ
કર્યો છે બાકી તો ક્યા તેઓનું અદ્ભુત ચરિત્ર અને ક્યા આ
અપતર બુદ્ધિ ‘કયાદ્ભુત ચરિત તથા ક્વેય સ્વસ્વતરા મતિ’ ॥

વદન હો કોગિશ શ્રી સૂન્દરના પ્રવર પુણ્યાત્માને

૧ નડવા જૈન ઉપાશ્રય
શ ૨૨ જ્ઞાનપન્થમાં
ભાવનગર

મુનિ હેમચ દ્રવિજય
(પાકરણાચાર્ય)

પ્રકાશકીય નિવેદન

શ્રી તુલ્કિ-તમિ-અમૃત-અધ્યાપાતા પરના મન્થ તરીકે શ્રી 'સર્વશમિદ્ધિ' નામના અન્થગ્તને ટીકા માધે પ્રકાશિત કરી વિદ્વાનોના કચ્કમલમા માદર અમર્ષિત કૃતા મયો અત્યંત આનંદ અનુભવીએ છીએ આવા વિશિષ્ટ કોટિના અન્યને પ્રકાશિત કરવાનું ગૌરવ અમને પ્રાપ્ત થયું એને અમે અમારૂં મહોભાગ્ય નમશુંએ છીએ આ અન્વરત્નના કર્તા-ચૈદ્રસો ગુરુભાવીગ અન્થના પ્રોતા દાર્શનિકશિરામણિ મહાવિદ્વાન આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયદરિભદ્રમૂરીધરજી મહારાજ છે જેઓનો જૈન આવન ઉપર અનિર્વચનીય ઉપકાર છે જેઓના મહામન્થો જૈન-ગર્જનરૂપી સાગરમા સેતુ-પૂત મમાન છે જેઓના અદ્ભુત ગુણોનું અમરણ આજ પણ વિદ્વાનોના હૈયાને હ્રસ્થી ભરી દે છે તેઓએ બનાવેલ આ અદ્ભુત અન્થ ઉપર શાસ્ત્રવિગારદ કવિરત્ન પીયૂષપાણિ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયામૃતમૂરીધરજી મહારાજશ્રીએ 'સર્વશિદ્ધિ' નામની મુદ્ર ટીકા કરી છે ટીકાકાર પૂ આચાર્યદેવનો જન્મ વિ સ ૧૯૫૨ મા મૌરાપુના સુપ્રસિદ્ધ બોટાંગ ગામમા થયો ૧૯ વર્ષની ભગ્યુવાન વયે તેઓશ્રીએ સવત્ ૧૯૭૧ માં તાન્ત્રસમ્રાટ-મુઝિકચક્રવર્તિ-બાલબ્રહ્મચારિ-તીથોદાન્ક-ગુરુ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજધિરાજ શ્રી વિજયનેમિમૂરીધરજી મહારાજશ્રી પામે ભાવનતી હીક્ષા લીધી પૂજ્યપાદ ગુરુ મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ, કૃપા, દેખરખ અને પોતાની ખત વગેરેથી પાંચ વર્ષના દૃઢ ગામમા તેઓશ્રીએ વ્યાકરણ, ન્યાય, તાલિત્ય, આગમ વગેરેનો વિગદ તત્ત્વપરી અભ્યાસ કર્યો નૈસર્ગિક કવિત્વ

રાત્રિથી પ્રારંભિક અવસ્થાના ૪ મુદ્ગસ્તવનો, -નુનિઓ, અનુવાદો,
 વૈરાગ્યશતક, દૃષ્ટાન્તાવલિ જેવા સુદરસાહિત્યની રચના કરી
 જે રચના આજ પણ અનેક લગ્ન્યાત્માઓને કંઠે ગમી રહી છે
 અથમની નિર્મળ આ ધના અને ચોગ્યતાને કારણે સ ૧૯૮૫મા
 પૂજ્યપાદ શુર મહારાજશ્રીએ તેઓશ્રીને પંચાસપદ્ધી વિભૂષિત
 કર્યા મવત્ ૧૯૯૧ મા ઉપાધ્યાયપદ અને મવત્ ૧૯૯૨ મા
 આચાર્યપદ જેવા મહાન્ પન્તુ પદ્મ પ્રદાન પૂજ્યપાદ શુર
 મહારાજશ્રીના વરદ હસ્તે વધુ

જેન ગાયનના ઉત્તમ કાર્યો-ઉપધાન, પ્રતિષ્ઠા, મધ,
 દીપા, પદપ્રદાન, ઉત્તમતા, શાસ્ત્રાધ્યયન, અભ્યાસન આદિ
 તેઓશ્રીને શુભ હસ્તે દિનાનુદિન અતી કળાએ થતા જ રહ્યા છે
 દાયતનગરનો ભય ધાર્મિક ઇતિહાસ તેઓશ્રીને આભારી છે-
 તેઓશ્રીની પુરુષપ્રજાતુ પરિણામ છે

તેઓશ્રીનો વિશાળ શિષ્ય પરિનાર આ પ્રમાણે છે -

- ૧ પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રી વિજયનામસૂરિજી મહારાજ
 - ૨ પૂજ્ય પંચામજી શ્રી દેવવિજયજી ગણિવર્ધ
 - ક્ર ૩ પૂજ્ય પંચામજી શ્રી પુણ્યવિજયજી ગણિવર્ધ
 - ૪ પૂજ્ય પંચામજી શ્રી પરમપ્રભવિજયજી ગણિવર્ધ
 - ૫ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી આનિવિજયજી મહારાજ
 - ૬ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી શરિપ્રભવિજયજી મહારાજ
 - ક્ર ૭ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી નમનવિજયજી મહારાજ
 - ૮ પૂજ્ય મુનિ રાજ શ્રી પ્રવીણવિજયજી મહારાજ
 - ૯ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી દાનવિજયજી મહારાજ
- (આ નવ શિષ્યો તેઓશ્રીના પોતાના છે)

- ૬ ૧ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી રાજપ્રભવિજયજી મહારાજ
 ૬ ૨ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી વિમોહપ્રભવિજયજી મહારાજ
 ૩ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી નિર્મળવિજયજી મહારાજ
 ૪ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી મહુગુણવિજયજી મહારાજ
 ૫ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી આનંદવિજયજી મહારાજ
 (આ પાંચ શિષ્યો પૂ પા ગમસરિજી મહારાજના છે)

- ૧ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી હેમચંદ્રવિજયજી મહારાજ
 (પૂ પ મ શ્રી દેવવિજયજી ગણિવર્ધના શિષ્ય)
 ૧ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી પ્રદ્યુમ્નવિજયજી મહારાજ
 (પૂ મુનિશ્રી હેમચંદ્રવિજયજી મંત્રના શિષ્ય)
 ૧ પૂજ્ય પંચામજી શ્રી દુરધરવિજયજી ગણિવર્ધ
 ૨ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી ભક્તિવિજયજી મહારાજ
 (પૂ પ મ શ્રી પુણ્યવિજયજી ગણિવર્ધના શિષ્યો)

- ૬ ૧ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી ધર્મવિજયજી મહારાજ
 ૨ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી મનોહરવિજયજી મહારાજ
 ૩ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી કુન્દકુન્દવિજયજી મહારાજ
 (પૂ પ મ શ્રી દુરધરવિજયજી ગણિવર્ધના શિષ્યો)
 ૧ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી વિશાગવિજયજી મહારાજ
 ૨ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી નાગેશવિજયજી મહારાજ
 (પૂ મુનિશ્રી ભક્તિવિજયજીના શિષ્યો)
 ૧ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી કમળાવિજયજી મહારાજ
 ૨ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી રાજચોખરવિજયજી મહારાજ
 (પૂ મુનિશ્રી વિશાગવિજયજીના શિષ્યો)

૧ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી મહોદયવિજયજી મહારાજ
(પૂ મુનિશ્રી ઠરણાવિજયજીના શિષ્ય)

૧ પૂજ્ય મુનિશ્રી તત્ત્વપ્રભવિજયજી મહારાજ

૨ પૂજ્ય મુનિશ્રી ચંતન્યવિજયજી મહારાજ

૩ પૂજ્ય મુનિશ્રી કુદનવિજયજી મહારાજ

(પૂ ૫ શ્રી પદ્મપ્રભવિજયજી ગણિપચંના શિષ્યો)

૧ પૂજ્ય મુનિશ્રી નિરંજનવિજયજી મહારાજ

(પૂ મુનિશ્રી ખાતિવિજયજીના શિષ્ય)

૧ પૂજ્ય મુનિશ્રી ઉત્તમવિજયજી મહારાજ

૪ પૂજ્ય મુનિશ્રી માનવિજયજી મહારાજ

(પૂ મુનિશ્રી નિરંજનવિજયજીના શિષ્યો)

આમ સુર મળી ગિર્ય-પ્રશિખ્યાદિ પગિવાન ડર નો છે
તેના ક્રના પ્રિદ્ધવાળા કાગધર્મ પામી ગયા છે હવીનમાથી
અર્ધ ઉપરાત ગિર્યો વિદ્વાન્ અને ભવિષ્ય છે તપ સચમની
વિશદ આરાધનામા આગળ વધના આ વિશિષ્ટ પરિવારથી પૂં
આચાર્ય મહારાજશ્રી ગજપરિવારથી પરિવરેલ ગજરાજની
જેમ જૈનગાસનને શોભાવી રહ્યા છે

તેઓશ્રીની જ્યેની સસ્કૃત-ગુજરાતી કૃતિઓ આ પ્રમાણે છે
૧ સ્તવન ચોવિગી, ૨ સ્તુતિ ચોવિગી, ૩ વૈરાગ્યરાતડ, ૪
આત્મનિર્વાહારિંગિડા (અનુવાદ), ૫ દ્વાનતાવલિ, ૬ ચૈત્યવદન
ચોવિગી, ૭ કટપલતાવતારિકા, ૮ સર્વજનિદિ (સર્વહિતા-ટીકા),
૯ શ્રી શાંતિનાથ ચરિત (નૈમધીયપાદ પૂર્તિરૂપ-વિદ્વદ્વિનોદિની
વૃત્તિ), ૧૦ સમ સધાન મહાકાવ્ય (સરણિ-ટીકા) આ ગિવાય
મજોધ પ્રકરણ વૃત્તિ વગેરે કેટલાક વિશદ અન્યો અપ્રકાશિત છે

ગિપ્યા વગેરેને અધ્યાપન કરાવવું, આગળ વધારવા વગેરેનો તેઓશ્રીનો અદ્વત્ય ઉત્સાહ અપૂર્વ છે. સ્વ-પર મનચના તત્ત્વોશ્રી વિશિષ્ટ જ્ઞાતા છે. શામન પ્રતાપનાના અનેકવિધ કાર્યો નિરતર કરી-કરની આદ્યંત શામન પી મહાનુ એવા બનતી રહ્યા છે. જેનાગમોના ગણીર તત્ત્વોને અગા રીતે પ્રતિપાદન કરવા પી તેઓની અનેશ્રી પ્રતિભા છે. કઠિનમા કઠિન કાર્યને હિંમત પૂર્વક પાર પાડવાની તેઓ પી અજોડ શક્તિ છે તેઓનું ત્યાગ મય નયમી હુવન અને અતવરત કાર્યરીવના અનેક આરાધકોને પરમ આદર્શભૂત છે.

આ વિશદ અને પાકિત્યપૂર્ણ મન્થનું સપાનકાર્ય પૂજ્ય પાન આચાર્યશ્રીના શિષ્યરત્ન પૂ પન્યામ પ્રવર શ્રી દયવિજયજી ગણિવર્યાના શિષ્યરત્ન પૂજ્ય મુનિગજ શ્રી હેમચંદ્રવિજયજી મહાનજે ખૂબ જ ચીવત્પૂર્વક થયું છે તેઓશ્રીએ બા વવયમા સયમ સ્વીકારીને આગ્નિની સુદર આરાધના કરવા માથે ન્યાય-વ્યાકરણ-સાહિત્ય-આગમ વગેરેનો વિશિષ્ટ અભ્યાસ કર્યો છે તથા તેઓ 'બૃહદ્ શુજરાત મન્થુત પરિપદ્'ની વ્યાકરણાચાર્યની પરીક્ષામા તથા કલકત્તાની નવ્યન્યાય મધ્યમા પી પરીક્ષામા સમુત્તીર્ણ થયા છે. સસ્ત્રુતમા વિવિધ વસ્તોમા સુદર પ્રવેશકો રચવાની તેઓશ્રી આગવી શક્તિ ધરાવે છે તેમની વિદ્વતા-ગણીરતા-નિવરતા-વિનયરીલતા આજે આરેખાણુ પ્રનરી રહી છે તેમણે આ મન્થને સુવાચ્ય બનાવના પૂરા પ્રયત્ન કર્યો છે તેમજ આ મન્થનો શુજરાતીમા સુદર ભાનાનુનાદ પણ તૈયાર કરી આપેલ છે.

આ મન્થનું વિદ્વતાભયુ 'પુરોનથન' પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રીહના શિષ્યરત્ન સ્વ વિનયનિધાન પૂ પન્યામ પ્રવર શ્રી પુદયવિજયજી મહારાજના શિષ્યરત્ન મમથ વિદ્વાન પૂજ્ય

પન્થાસપ્રવચ્ચ ઓ ધુન્ધન્વિજયજી મહારાજને લાખી આપવા કૃપા
કરી છે તેમોના મરતોમુખી પરિયની પ્રતીતિ તેઓએ રચેલા
ન્યાય-વ્યાખ્યાન-માહિન્ય-ગાન અને જ્યોતિષ વિષયક નિરૂત-
પ્રાક્ટન-ગુણગતી ગદ્ય પદ્યમય અનેક બન્ધગતો કરાવે છે ગદ્યમાં
દશનાડુ તેઓએ તલસ્પર્શી અધ્યયન કરેલ છે, તેઓની
કસાયેલી કલમે જૈન નાસ્તિક્યને સુગમજ્ઞ બનાવ્યું છે, કેઈ પણ
વિષયને સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કરવાની તેઓમાં અનોખી શક્તિ
છે તેઓનું વારંવારનું માર્ગદર્શન અમોને આ કાર્યમાં ઘણું
ઉપયોગી નીવડ્યું છે

મમારી આ મહાનુ જો પન્થ મૌલાગ્ય છે કે આવા મુદ્દ
અન્યોનું પ્રમાણ કરવાનો હાલ મળે છે આ પ્રકાશનમાં અમને
અનન્દ મહાપુરોહીની પૂર્ણ નહાય મળી છે તે નવના અમે ઉપકૃત
છીએ પુસ્તકને મર્વાજ સુદર છાપવા બદલ માધના સુદ્રજા
લયના માત્રીક શાહ ગીરધરલાલ કુલચંદલાઈનો પણ આભાર
માનીએ છીએ અન્ય પણ લાગ્યતોએ અમને જે મદદ કરી
છે તે સર્વનો આભાર માનવા સાથે આ અન્વના પડન પાડનમાં
વિશેષ સહાય કરીને અમારા પ્રયાગને સાર્થક બનાવવા અમે
નવને વિનવીએ છીએ

—પ્રમાણિક

મર્વજ મજબી સંજ્ઞા

ક્ર

તેણે સ્વયં નથી—દોષ શકે એમ નામે છે, તેણે
 પોતાના વિચારા હેઠળ પણ પ્રકાશને દડ નિર્દેશ કરી
 રાખ્યા નથી અથવા અથવા વિદેશના નતથ્યો ઉદાહરણને
 માટે એકશરખા નથી હોવા આપણા વિચારામા જે પેકનાઈ
 છે તે આપણી જન્મારેલી નથી પણ સ્વયંની જન્મારેલી છે
 જ્યારે મર્વજ નથી એવું તત્ત્વ પ્રવગ કરશે તેની સાથે જ
 વિચારામા નહેતી ચોકસાઈ અદ્યથ યર્થ જશે જ્યાં મુખી
 ચોકસાઈ છે ત્યાં મુખી મર્વજ નથી એ પ્રમાણે તમે જોતા
 હો તો પણ કેવળ છબી જોયો છો, તમારા હૃદયના તા
 મારા વિશેષી માન્યતા છે (યમા મર્વજ હશે, કે નહિ ?
 હો જો સ્ફુરણ પણ થતુ હોય તો અમજવું કે તમે મર્વજ
 ન હો તો માન્યતાવાળાના પાત્રા છે 'મર્વજ'ની માન્યતાથી
 દર મરેલાને એવું સામાન્ય સ્ફુરણ પણ થતુ નથી જ્યારે
 મર્વજ નથી થોડી માન્યતા દઢ થાય છે ત્યાં—અકર્તવ્યના
 તારો ખાખા ઊભડી જાય છે, અને એ દોગે જાધાગે દુર્ગાનીની
 ગર્ભામા લઈ જાય છે 'મર્વજ છે એ'—
 જીવને બિરંગાથી જાનારો છે
 મોખખાવવા અને વિચારો સવ
 બધે જોડાને પિસાઈ
 ખોળ્યામાં સમાન છે
 બધીકે સત્ય છે
 નહય છે, નહિ તો

(હે મર્વજા)

૧૦-૧૯૫૮

भाचार्येपरश्रीहरिभद्रसूरीभराणा
स्तवनाष्टकम् ॥

ॐ

(पञ्चमस्तवम्)

अपारगास्त्रोदधिपारस्वने,
विशुद्धचारिप्रतपोविराजिने ।
दिगन्तमस्त्रारिगन्तोत्रिशाग्नि,
नमो नम भी हरिभद्रसूरये ॥ १ ॥

स चित्रदूताचलनामर पुर,
परित्रयामास निजेन च मना ।
अभूद् द्विप्रातिप्रचरो य इदधौ
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ २ ॥

पुरोहितस्थानमलाश्रकार यो,
यशोधनश्रीनिगणबुभूषत ।
त्रिवद विद्याश्च चतुर्वेगापि यो,
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ३ ॥

महत्तराश्रीयुतपाविनीमुग्धान्
निगम्य गाथा गहनां बुधाप्रणी ।
सदर्थबोधे स्तलितो य आत्मनि
अमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ४ ॥

સર્વજ્ઞ મળધી કાઈક

ક્ર

જેઓ સર્વજ્ઞ નથી-ન હોઈ શકે એમ માને છે, તેઓ પોતાના વિચારોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો દૃઢ નિશ્ચય લાવી શકતા નથી અટપન અથવા વિશેષજ્ઞતા મતલબો મનાડાગને માટે એકમગ્ગા નથી હોતા આપણા વિચારોમાં જે ચોક્કસાઈ છે તે આપણી જન્મારોની નથી પણ સર્વજ્ઞની જન્મારોની છે જ્યારે સર્વજ્ઞ નથી એવું મતલબ પ્રેરે કન્ગે તેની માથે જ વિચારમાં સ્ટેવી ચોક્કસાઈ અદ્ય ધર્મ જશે ત્યાં મુધી ચોક્કસાઈ છે ત્યાં મુધી સર્વજ્ઞ નથી એ પ્રમાણે તમે જોવતા હો તો પણ કેવળ જીભથી જોલો છો, તમારા હૃદયમાં તો સર્વજ્ઞ રિપેની માન્યતા છે જ્યાં મળ સહજે, કે નહિ ? એવું જો સ્કુરણ પણ થતું હોય તો મળ-જુ કે તમે સર્વજ્ઞ છે એવી માન્યતાવાળાના પક્ષમાં છો 'સર્વજ્ઞ'ની માન્યતાથી ફર થયેલાને એવું મામાન્ય સ્કુરણ પણ થતું નથી જ્યારે સર્વજ્ઞ નથી એવી માન્યતા દૃઢ થાય છે ત્યાં -અકર્તવ્યતા દ્વારો બધા બિઘડી જાય છે અને એ દ્વારો બધાએ દુર્ગતિ ની ગર્ભમાં લઈ જાય છે 'સર્વજ્ઞ છે' એવો વિચાર માત્ર પણ જીવને બિઘડામી જનારે છે સર્વજ્ઞને વિશેષજ્ઞ તરીકે જોળખાવવા અને વિશેષજ્ઞને સર્વજ્ઞ તરીકે જોળખાવવા એ સોનાને પિત્તળ સ્વરૂપે અને પિત્તળને સોનારૂપે જોળખાવવા સમાન છે જો જગતમાં મોટું સોનું નથી એ હકીકત મતલબ હોય તો જ સર્વજ્ઞ નથી એ હકીકત મતલબ છે, નહિ તો નહિ

(ઉમેરવાથી)

૨ - ૧૦-૧૯૧૮

પ શ્રી હુરધરનિજયજી ગણિ.

आचार्यप्रवरश्रीहरिभद्रसूरीश्वराणा
स्तवनाष्टकम् ॥

ॐ

(पञ्चमस्तवम्)

अपाशान्नादधिपारदश्वने,
त्रिगुणचारित्र्यतपोविराजिन ।
विगन्तसञ्चारियगोविशालिन,
नमो नम श्री हरिभद्रसूरये ॥ १ ॥

स चित्रकूटाचलनामक पुर,
परित्रयामास रिजेन ज मना ।
अभूद् द्विपातिप्रथरो य इक्ष्वधी
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ २ ॥

पुरोहितस्थानमलाश्चकार यो,
यशोवनश्रीनितशत्रुभूषण ।
त्रिवद विगाश्च चतुर्दगापि यो,
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ३ ॥

महत्तराभीयुतयाकिनीमुखान्
निगम्य गाथा गदनां बुधापणी ।
तदर्जयोधे स्तलितो य आत्मवि
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ४ ॥

जिनाच्चित्तश्रीभटसूरिपादयो,
समर्पितात्मा जगृहे च सयमम् ।
उपेयिमान् स्वायकृतावबौद्धल,
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ५ ॥

सुरमति सूरिपुरदरश्च यो,
दृढमत दमातल्लोऽपूजित ।
सर्वागमज्ञानकलाकलाधरो,
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ६ ॥

श्रुताब्धिमुमग्य विचक्षणो महान्,
व्यतीरचद् वेदयुगाब्धिभूमिता । (१४४४)
वृत्ती वृत्तीमुत्तिपथप्रदर्शिका
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ७ ॥

यदीयवागाहृतदर्शनालय
प्रयशने द्वारमिवास्ति साम्प्रतम् ।
भवार्तितापार्दितशान्तिदायिने,
नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ८ ॥

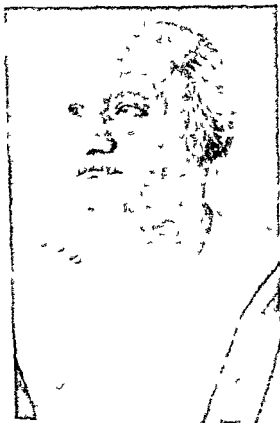
इत्थं स्तुत श्री हरिभद्रसूरि,
पुण्याभिधान शतपनाष्टकेन ।
श्रीनेमिसूरेश्वरकृताब्धिसूरे-
हमेदुनाऽऽमाग्य गुञ्ज्य देवम् ॥ ९ ॥

-धुनि हेमचन्द्रजिनय-

શાસ્ત્રરિજારદ દવિર ન પીપૂરપાણિ પૂજ્યા આચાર્યવર્ય
શ્રી નિજયામૃતમૂનીશ્વરજી મહારાજ

દોષ્યા મ રજા નરાજ

જા મ ર વિ સ રજા મારાજ

શ્રી નિજયામૃતમૂનીશ્વરજી મહારાજ

શ્રી નિજયામૃતમૂનીશ્વરજી મહારાજ

વાણી મીઠી ગુરુ ગુરુ નાની તત્ત્વ વર્ણવનારી,
ને શ્રોતાને શ્રવણ કંવા કર્વના પ્રેરનારી,
મિદ્ધાન્તોના ગડન નિરથો બાણનારી પ્રભાવી
વડ બાવે અમૃત ચન્દ્રો બહિતથી સીધનામી

भागाप्यर्थं धीरितया मुनिभिरागं

स्नवनाष्टकम् ॥

मुनि हेमाद्रिरितयः

ॐ

(वैष्णवीय-श्रवण)

महतीशगुणार्जुनसिद्धिः,

कविता मगु, मुनिदयम् ।

विजयामृतगुरिउत्तरे,

गङ्गा दामविनारद शुभ ॥ १ ॥

महता मयभावेदिने,

विदिताधार्मिषाधारिणः ।

ममद्विगुणधार्मिषाधारिणः,

पुनः किं विदित कथ्यते मया ॥ २ ॥

महता कव गुरुगङ्गा महाद,

कव क मे मयभारत दि शुभुती ।

मयभारतपरीद भाग्यवा,

गुरुमन्त्रि लवो लघारि मयम् ॥ ३ ॥

समुत्तर्जितगुरुगङ्गा,

कविता नेत्रकुष्ठ मुनिमिक ।

नगरे कुरुतादामये,

मयतोऽमुगङ्गा मय गुरुगङ्गा ॥ ४ ॥

१ सा-गङ्गा (श्रवण)

अभवन्नु ज्ञातमात्रतो,
भयतदचाभिरत मनो जिने ।
नियतं कृतपुण्यकर्मणा,
प्रभवत्येव शुभायती रति ॥ ५ ॥

सुहृन्नात् सुखिन मदाङ्गिन,
कलुषाद् दुःखपराश्च जमिन ।
इति शीघ्रं भवान् भवार्च्छदे,
विरतिं यौगतो गृहीतवान् ॥ ६ ॥

चरणाम्बुनसैवनाचिरं,
ममसिद्धातमिर्माशपरिण ।
विजयावितनेमिसद्गुरोः,
समलघु श्रुतमिष्टमाधवम् ॥ ७ ॥

विहरन् प्रविष्ट पुरादिकं,
वरकल्याणपरायणो भवान् ।
निनर्धर्ममुपादिशन्नानान्,
परमानन्दपदैककारणम् ॥ ८ ॥

सुरगुर्जरवाधि बोधदा,
व्यतनोत् कान्यतती शुभा कृती ।
बुधशिष्यगणैः सुसेवितो,
जयतात्सूरियर क्षमातरे ॥ ९ ॥

रचतेति गुणस्तुतिर्मया,
शुभभक्त्युल्लसितात्मवृत्तिना ।
गुरुदेवपदाम्बुनालिना,
बुधताताश्रितमद्वैतसाधुना ॥ १० ॥

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ।
ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

श्री सर्वज्ञसिद्धिने
भावानुवाद

ॐ नमः ॥

ઠરવાની ઈચ્છાવાળા ઉપામકે સૌ પ્રથમ પોતાના ઉપામ્ય સર્વજ્ઞ દેવનું સ્વરૂપ મમજવું જરૂરી છે. આ માટે પગમદાર્ગનિક ચોક્કસો ચુમ્ભાલિશ અદ્ભુત ગ્રન્થોના પ્રણેતા પરમોપકારી આચાર્ય પુરન્દર શ્રી હનિમદસૂરીધરજી મહારાજે આરાધક આત્માઓને સર્વજ્ઞદેવનું સાનું સ્વરૂપ મમજાવવા અન્ય દર્શનકારોએ પોત પોતાની માન્યતા પ્રમાણે માનેલા સર્વજ્ઞનું નિરમન કરવા પૂર્વક સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કરવા આ ‘સર્વજ્ઞસિદ્ધિ’ નામના ગ્રન્થરત્નની રચના કરી છે.

દુર્બોધ્ય એના આ મહાગ્રન્થને સુબોધ્ય કરવા માટે શામન સમ્રાટના પટ્ટાવકાર શાસ્ત્રવિગારદ કવિરત્ન પીયૂષપાણિ પ્રણેતાચાર્ય દેવ શ્રી નિજયામૃતસૂરીધરજી મહારાજે ‘સર્વજ્ઞતા’ નામની સંસ્કૃત વૃત્તિ રચી છે. આ વૃત્તિમા ગ્રન્થકાગ્ના આશયને સચોટ રીતિથી પ્રતિપાદન કરવામા આવેલ છે. છતાં મસ્કૃતના અર્પ અભ્યાસી પણ ‘સર્વજ્ઞસિદ્ધિ’ના રહસ્યને જાણવાની ઈચ્છાવાળા આત્માઓ તે જ્ઞાનથી વંચિત રહી ન જાય તે માટે અહીં ‘સર્વજ્ઞસિદ્ધિ’નો ‘જ્ઞાનાનુવાન’ યથામતિ આપવામા આવે છે.

જો કે સૌગત-ન્યાયિક અને વૈજેષિક વગેરે દર્શનકારોએ પણ પોતાની માન્યતાનુસાર સર્વજ્ઞને મિદ્ધ કરેલ છે, પણ તેઓએ પ્રતિપાદન કરેલ સર્વજ્ઞનું તે સ્વરૂપ યથાર્થ નથી. સૌગત-બૌદ્ધોએ ઈષ્ટ અર્થ માન્યને જાણનાર તરીકે સર્વજ્ઞને સ્વીકારેલ છે પણ સર્વ પદાર્થના દ્રષ્ટા તરીકે માનેલ નથી. વેદા ત્રીઓ પણ ‘મત્ય જ્ઞાનમન ત મદ્ધ’ ‘નદ નાનાસ્તિ વિદ્યત’ વગેરે શ્રુતિવડે એક જ સર્વાન્તર્યામી સર્વ જગન્નિયન્તા પરમાત્માને સર્વજ્ઞ માને છે, અને બીજા બધા પદાર્થોને માયા કલ્પિત-અસત્ય કહે છે. પણ રાગદ્વેષાદિકમંસમૂહથી રહિત

શુદ્ધચૈતિકે સમ નિર્માણ નવરૂપ સમવસ્થિત સર્વજ્ઞને
માનતા નથી

નૈયાયિકોએ પણ એ જગતના કર્તા તરીકે સર્વજ્ઞને માનેલ
છે પણ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલ કેવળ
જ્ઞાનાદિથી વિભૂષિત સર્વજ્ઞને માનેલ નથી મીમાસકો પણ
કેવળ કર્મને જ સ્વીકારે છે પણ સર્વજ્ઞને માનતા નથી વજી
માખ્યો પણ કાયે મને કાચ્છત્વથી રહિત કર્મગપત્રની જેમ
અલિપ્ત સર્વલોકતા આત્માનો સ્વીકાર કરે છે, પણ નાનાદિગુણ
વિશિષ્ટ સર્વજ્ઞને કબુલ કરતા નથી અને જે શરીરથી ભિન્ન
આત્માની સત્તા જ સ્વીકારતા નથી તેવા ચાર્વાકના મતે તો
સર્વજ્ઞની ચર્ચા જ કગ્વી નકામી છે માથી સર્વજ્ઞના વાસ્તવિક
સ્વરૂપથી અનભિજ્ઞ આત્માઓના લાલ માટે સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ
અત્યંત આવશ્યક છે તે અન્ધનો પ્રાપ્ત કરતા અન્ધાર સૂરિ
ભગવાન અન્ધની નિર્વિઘ્ન પરિમમાત્તિ અને શિષ્યાચારુ પાવન
કરવા માટે મગધાચરણ કરે છે મગલાચરણાત્મક આ સ્લોકમા
મહાવિદ્વાન સૂગિદેએ ‘વિરોધાભાસ’ અવકારવડે થી જિનેશ્વર
દેવતા તેને શુદ્ધીર્ગનરૂપ સ્તુતિ કરેલ છે જેમા દેખીતી રીતે
વિરોધ જણાતો હોય પણ વિચારણા કરવાથી તે વિરોધનો
પરિહાર થઈ જાય તેને ‘વિરોધાભાસ’ કહેવામા આવે છે અને
તેને માહિન્યમા ‘અત્તકાર’ બૂધરૂપ ગણવામા આવે છે

મગધાચરણ -

(૧) જે પ્રભુ લક્ષ્મીને ધારણ કરનાર છે છતાં રાગરહિત છે
અહીં લક્ષ્મીનું ધારણ કરવું અને રાગરહિતપણું બન્ને પરસ્પર
વિરૂદ્ધ છે પણ લક્ષ્મીનો અર્થ અનતચતુષ્ઠયાદિ કરતા વિરોધનો
પરિહાર થઈ જાય છે

જે પ્રભુ ક્ષતમતિ અર્થાત્ જેમની બુદ્ધિ નષ્ટ થયે-ની છે તેવા છે છતાં સકળ પદાર્થના જ્ઞાતા છે અહીં બુદ્ધિનો નાશ અને સકળ પદાર્થનું જ્ઞાન પરસ્પર વિરુદ્ધ છે પણ મતિનો મતિજ્ઞાન એવો અર્થ કરવાથી વિરોધનો પરિહાર થાય છે કારણ કે મતિજ્ઞાનના નાશ થયા પછી જ કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે

જે પ્રભુ દેવેન્દ્રોથી પૂજ્યયેલ છે છતાં અપ્રમાની-પ્રસન્નતાગ્રહિત છે અહીં દેવેન્દ્રોથી પૂજ્યમાન છતાં અપ્રસન્ન હોય તે વિરોધી વસ્તુ છે પરંતુ અપ્રમાનીનો અર્થ આપવા લેવા કે પ્રસન્નતા રહિત એવો જગ્યાથી વિરોધનો પરિહાર થાય તે કાળજી કે વીનરાગદેવ કોઈને કાઈ આપતા પણ નથી-કોઈની પાનેથી કાઈ લેતા પણ નથી

જે પરમશુભરૂપી મહાન્તનો આપનાર છે છતાં અકિંચનેગ-મહાદશિ છે અહીં મહારત્નને આપવાપણ અને દશિપણ એ પરસ્પર વિરોધી ધર્મ છે પણ અકિંચનેગનો અર્થ મુનિ કરવાથી તેના સ્વામી એટલે ‘મુનીશ્વર’ આ અર્થથી વિરોધનો પરિહાર થઈ જાય છે

જે પ્રભુ સત્ અને અમત્ ઉભય વિધ પ્રવચન કરનાર છે છતાં અસત્ય વક્તા નથી અહીં સદમત પ્રવચન કરતું પણ અને સત્ય વક્તૃપણ પરસ્પર વિરોધી વસ્તુ છે પણ સદમતનો અર્થ સત્ય અને અમત્ય તત્ત્વના નિર્ણાયક એવો કરવાથી સમાધાન થઈ જાય છે

જે પ્રભુ યોગીઓ-ચિત્તની એકાગ્રતાવાળા પુરૂષોને માટે ભાવપરિપૂર્ણપણે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે છતાં મિદ્ધિરૂપી સ્ત્રીના કામરૂપ-સ્વામી છે અહીં યોગીઓને માટે ધ્યેય-ધ્યાન વિષય ભગવાન્ કામના જેવા સ્વામી હોય તે વિરુદ્ધ છે, પરંતુ અનગનો

અર્થે અગ્રીરી કચ્છાથી સમાધાન થઈ જાય છે કાર્યુ કે સિદ્ધ ભગવતો અગ્રીની હોય છે એવા સનાતન મોગમાર્ગનો ઉપદેશ આપનાર શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુ જય પામે છે

આ પ્રમાણે બાગ વિગેયનો દ્વાગ વિરોધાભાસ અલ્પકાંથી જિન મુતિ રૂપ મગજાવરણ કર્યા બાદ અન્યકાર મન્ય રચનાનો હેતુ જણાવે છે—

(૨) અથોતુ—કેટલાક મીમાસક વગેરે દર્શનકારો મહા મોહ—અજ્ઞાનનાથી પરાભૂત થયેલા ‘નર્વંશની વિદ્યમાનતા નથી જ’ એ પ્રમાણે માને છે તેઓના બોધને માટે કૃપાવટે ‘નર્વંશ’ પી નિદિ કરનાર ન્યાય—ના હુ હુ હુ

(૩) જે સાનાન્યરૂપે પણ સર્વજ્ઞ વિષયનું અજ્ઞાન એટલે કે તેમના સ્વરૂપનું વાસ્તવિક જ્ઞાન ન થયું તે મોહ કહેવાય છે, અને વિદ્યમાન એવા સર્વજ્ઞ હોયોનો ‘નર્વંશ’ એવા પ્રકારનો જે દુરામરુ તે મહામોહ કહેવાય છે

(૪) આ રીતના સર્વજ્ઞને નહીં સ્વીકાર કરવા રૂપ મહા મોહથી કલ્યાણ દૂર જાય છે અને હુ ખ પી અપતિઓ અનિશ્ચયે પણ આવી ને છે આ કારણથી જ પડિત પુરોએ હતુ છે કે—અજ્ઞાન—મહામોહથી બીજો કોઈ શત્રુ નથી

(૫) જેથી મહામોહથી અભિભૂત—પીડિત થયેલા મનુષ્યોને ધત્તો જ અનર્થ—અનિશ્ચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ અને ઈચ્છિત વસ્તુની અપ્રાપ્તિ થાય છે માટે જ તેવા મનુષ્યો ઉપર તત્ત્વજ્ઞાની પુરોની રૂપા અવશ્ય પ્રવર્તે છે

(૬) વળી આ લોકમા સર્વજ્ઞને સિદ્ધ કરનાર આ ન્યાય—અનુમાનને સાલણીને કિવદ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના ક્ષયો

પગમલાવર્ધી (કેટલાક મનુષ્યોને) સર્વજ્ઞવિષયક શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન
પણ ઉત્પન્ન થાય છે

(૭) કદાચ તે તે મનુષ્યોમા રહેલા તેના પ્રકારના દોષોના
કારણે તેઓને સર્વજ્ઞવિષયક પ્રકૃષ્ટજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય છતા
પણ હૃદયમા રહેલા અપૂર્વ દયાભાવથી જ સર્વજ્ઞવિષયક જ્ઞાન
પ્રાપ્તિનો ઉપાય જણાવ્યો હોવાથી નારો આ પરિશ્રમ સફળ છે
(એમ હું માનુ છું)

(૮) શ્રેષ્ઠ મુનિઓએ કહ્યું છે કે-શ્રોતાઓને યોગ થાય કે
ન થાય પણ ધર્મનો ઉપદેશ આપવાની વસ્તુને તો અવશ્ય
લાભ થાય છે જ

(૯) અહીં પ્રસંગથી સચું, હવે પ્રસ્તુત વિષયને જણાવીએ
છીએ પૂર્વપક્ષ વિના ન્યાય—સર્વજ્ઞમાધ્યમ અનુકૂળ તર્કનું
પ્રતિપાદન કરવું અશક્ય હોવાથી પૂર્વપક્ષના વિષયમા કંઈક
ઠહેવાય છે

(૧૦) પૂર્વપક્ષી સર્વજ્ઞના વિષયમા આ પ્રમાણે શંકા કરે
છે—પ્રત્યક્ષ વગેરે પાત્ર પ્રમાણુ વિષયક અતિક્રાન્તભાવથી—
પ્રત્યક્ષ વગેરે પાત્ર પ્રમાણુ દ્વારા સિદ્ધ ન થવાથી સર્વજ્ઞની
કંપના ભગબર નથી કારણ કે તે રીતે સર્વજ્ઞને સ્વીકારવામા
અતિપ્રસંગ-અતિ વાસિરૂપ દોષ આવે છે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણુ
વિષયતાથી અતિક્રાન્ત થયેલ અર્થાત્ અસિદ્ધ એવા પ્રકારની
વસ્તુનો પણ જો સ્વીકાર કરવામા આવે તો ‘આકાશકુમુદ’
જેવા અસત્ પદાર્થોને પણ સ્વીકારવા પડે

(૧૧) ઇન્દ્રિય અને પદાર્થના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા પ્રત્યક્ષ
પ્રમાણુથી સકલ પદાર્થના જ્ઞાતારૂપ સર્વજ્ઞ શ્રેષ્ઠ કરી શકોતા

નથી (ખરણ કે તે ચિરાતીત છે) અને અનુમાનરૂપ પ્રમાણથી પણ સર્વજ્ઞતા સાધન ઠરવું તે અશક્ય છે કારણ કે વહ્નિ-આપ્ય ધૂમકેપ હેતુથી જે રીતે વહ્નિરૂપી સાધ્યની મિદ્ધિ થાય છે તે રીતે સર્વજ્ઞતા સિદ્ધિ કરનાર મન-અવિનાભાવી એટલે વ્યાસ કોઈ હેતુ નથી અને હેતુ વગર કોઈપણ સાધ્યની મિદ્ધિ થઈ શકતી નથી

(૧૨) વળી કલ્પસૂત્ર-ભાગવતીય વગેરે સર્વજ્ઞપ્રણીત આગમ અન્થોથી-શબ્દ પ્રમાણથી પણ સર્વજ્ઞને સાધી શકાય તેમ નથી કારણ કે આગમ અન્થ એ કેવળ ક્રિયાકાઠાદિ વિધિમાર્ગનો ઉપદેશ આપનાર છે વળી સર્વજ્ઞ અપ્રત્યક્ષ દોષાથી માન્ય નાન સ્વરૂપ ઉપમાન પ્રમાણથી પણ સર્વજ્ઞ સિદ્ધ થતા નથી પ્રત્યક્ષ વચેવ વસ્તુ જ ઉપમાન દ્વારા અકુણ કરી શકાય છે અને સર્વજ્ઞપદાર્થ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય નથી

(૧૩) અર્થાપત્તિરૂપ પ્રમાણથી પણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કરવી અશક્ય છે કારણ કે સર્વજ્ઞના સ્વીકાર સિવાય પણ સર્વવસ્તુનો વ્યવહાર સિદ્ધ થઈ જાય છે જેના વિના જે વસ્તુ સિદ્ધ થઈ શકે તેમ ન હોય તેના દ્વારા તે વસ્તુનો આશ્લેષ કરવો તે અર્થાપત્તિ કહેવાય છે જેમ કોઈ કહે કે-“ પીનોડય દવદત્તો, રિગ ન મુદ્ધકે ” (પરિપુષ્ટ આ દેવદત્ત દિવસે ખાતો નથી) અહીં દેવદત્તમા પીનત્વ-સ્થૂલત્વરૂપ ગુણ દેખાય છે તે ભોજન વિના સહવી શકતો નથી અને દિવસે ભોજનનો ખાધ છે તેથી રાત્રિભોજનનો આશ્લેષ થાય છે અને રાત્રી જયદય મુદ્ધકે (રાતે અવશ્ય ખાય છે) એ સિદ્ધ થાય છે ઉપર જણાવેલ દ્વાન્તાની જેમ અહીં કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે સર્વજ્ઞને ન સ્વીકારવાથી અસિદ્ધ થાય માટે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ દ્વારા પણ સર્વજ્ઞને સિદ્ધ કરવા મુશ્કેલ છે આ રીતે

પ્રત્યક્ષ-અનુમાન-ઉપમાન-શબ્દ અને અર્થાપત્તિ એ પાંચે પ્રમાણની સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ ન થઈ શકવાથી અનુપનખિરૂપ પ્રમાણથી સર્વજ્ઞનો અભાવ સ્વીકારવો એ જ ચોગ્ય છે

(૧૪) વળી રાગ દેષાદિ અભ્યન્તર દોષોના નાશથી આત્મામાં સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ થાય છે, તેમ જો માનવામાં આવે તો પણ તે ઘરામગ નથી કારણ કે રાગ દેષ વગેરે આત્મસ્વભાવભૂત હોવાથી તેનો આત્યન્તિક-સર્વથા નાશ સગત થતો નથી જેનો જે સ્વભાવ-સ્વરૂપ હોય તેને કોઈ પણ બદલાવા માટે ગમ્નિમાન નથી રાગાદિ દોષો તે આત્માની સ્વાભાવિક વસ્તુ અને જેની જે સ્વભાવ સિદ્ધ વસ્તુ હોય તેનો સર્વથા નાશ થાય તે અમભવ છે તેથી રાગાદિ દોષોના નાશથી આત્મામાં સર્વજ્ઞપણું પ્રગટે છે તે માનવું યુક્તિસગત નથી

(૧૫) અને જો રાગ દેષ વગેરે આત્મસ્વભાવભૂત એન્દ્રિય કે આત્માની સાથે સ્વાભાવિક રીતે મળધવાળા નથી એમ જો સ્વીકારવામાં આવે તો તો રાગાદિ સ્વભાવથી ગ્રહિત હોવાના કારણે મળળા છોડે સર્વજ્ઞ થઈ જાય કારણ કે રાગ દેષાદિ કોઈના આત્માની સાથેનો સળધ વિચ્છેદ થવો તેને જ તમે સર્વજ્ઞ કહો છો તેથી કોઈક છુવ કોઈક સમયે સર્વજ્ઞ થાય એવું રહેત નહીં

(૧૬) વળી ઉત્તમ જાતિ વગેરેથી યુક્ત આ સર્વજ્ઞ જગત-છવના હિતને માટે પ્રવચન કર્તા છે એમ અન્યોએ કહ્યું છે જો વક્તૃત્વપણું હોય તો સર્વજ્ઞપણું કેવી રીતે મલાવી શકે તેથી ન્યાયવાદીએ પણ કહ્યું છે અહીં વાદી વક્તૃત્વ અને સર્વજ્ઞત્વ બન્ને એક સાથે ન હોઈ શકે એમ માનીને શંકા કરે છે

(૧૭) ન્યાયવાદીએ શું કહ્યું ! તેના જવાબમાં અન્યમર કહે છે—જેમ સર્વજ્ઞવાદીઓ ‘અસૌ સર્વજ્ઞ યેવલિત્યાત્’

આ મનુભાનથી મર્વજ્ઞને મિદ્ધ કરે છે, જ્યારે ન્યાયવાદીઓ-
 “અસૌ ન મર્વજ્ઞ, વક્તૃત્વાત્ દેવદત્તવત્, યો યો વક્તૃત્વયાન્ સ
 મ સર્વજ્ઞત્વામાયયાન્” એ અનુભાનથી વક્તૃત્વરૂપ હેતુ દ્વારા
 મર્વના વાલાવને મિદ્ધ કરે છે આ ગીતે મર્વજ્ઞવાની જેને જેને
 મર્વન લગીદે સ્વીકારે છે ન્યાયવાદી તે તે સર્વનું આવા અનુ-
 ભાનથી વારણ કરે છે

(૧૮) મર્વજ્ઞવાદીઓએ પણ ઉત્તમ જ્ઞાનિ અને નામવડે તે
 મર્વજ્ઞનો જરૂર નિર્દેશ કર્યો પડશે, અને એ ગીતે જો જ્ઞાતિ
 અને નામથી નિર્દેશ કરવામા આવે તો તે મર્વજ્ઞ વક્તૃત્વરૂપ
 હેતુથી મર્વન વના અભાવનાળા મર્થાત્ અસર્વજ્ઞ મિદ્ધ થઈ જાય

(૧૯) વક્તૃત્વરૂપ હેતુ દ્વારા તે તે જ્ઞાનિ-નામગ્રી યુક્ત સકળ
 પદાર્થના જ્ઞાતા રૂપ સર્વ મર્વજ્ઞનું વારણ કરવામા આવે છે
 અને એ રીતે જ્યારે સુઠળ તે તે જ્ઞાતિ-નામ વિશિષ્ટ સર્વન
 વિશેષ માત્રનું વારણ થઈ જાય તો મર્વજ્ઞત્વ સામાન્ય પણ
 ક્યાથી બાધી રહે તેનું પણ વારણ સ્વતઃ થઈ જ જાય છે

વિશેષામાનરૂપ સામાન્યામાયો મિદ્ધયતિ’ વિશેષાભાવ
 નમુદાયથી સામાન્યાભાવ મિદ્ધ થાય છે જેમ વાયુમા નીલરૂપ
 નથી, પીનરૂપ નથી, ઝટ્ટરૂપ નથી, એમ તે તે નીલ પીન રજ્જ
 વગેરે રૂપ વિશેષના અભાવથી વાયુમા રૂપ સામાન્યનો અભાવ
 મિદ્ધ થાય છે એ પ્રમાણે અહીં પણ વક્તૃત્વરૂપ હેતુથી તે તે
 મર્વજ્ઞ વિશેષના અભાવથી મર્વજ્ઞ સામાન્યનો અભાવ મિદ્ધ
 થાય છે

(૨૦) હવે ન્યાયવાદી કાર્યકારણભાવથી રાગદ્વેષાદિશૂન્ય
 મર્વજ્ઞમા વક્તૃત્વાભાવ મિદ્ધ કરતા જણાવે છે—

પ્રકરણ ષીતુ

હવે અથવાર આચાર્યદેવ પૂર્વપક્ષીનાગતનુ 'અગ્રોચ્યતે' ઇત્યાદિ અન્ય દ્વારા ખડન કરે છે

જે પહેલા કહ્યું કે-પ્રત્યક્ષ-અનુમાન-ઉપમાન-શબ્દ અને અધાપત્તિએ પ્રમાણ પત્રક વિષય અતિકાન્ત હોવાથી સર્વજ્ઞની ક પતા અસુમીચીન છે, તે પૂર્વપક્ષીની ઉપ્પિ સુપ્તિમ જન નથી કાગ્ય કે પ્રત્યક્ષપ્રમાણુ ગોત્ર-અતિકાન્તત્વનો મભાવ હોવાથી સર્વજ્ઞનો અભાવ માધી ગકાય તેમ નથી

જગતના સર્વ પદાર્થો ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષજન્ય બોધવિષય હોય જ એવું નથી એવે કે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય પ્રયક્ષવી થાય એવો નિયમ નથી. માટે અતિપ્રમગ દોષ હોવાથી પ્રત્યક્ષ ગોત્રસતિકાન્તપણુ હોવા છતાં પદાર્થોની અવશ્ય અમત્તા ગિદ્ધ થતી નથી જો ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ વિષય પદાર્થની જ મત્તા સ્વીકાર વામા આરે તો અગાધ સમુદ્ર જળમા પડેલ ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષના અવિષયરૂપ રત્નાદિકની પણ અમત્તા સ્વીકારવાની પડે તેવા રત્નાદિકની પણ અમત્તા જ સ્વીકારવામા શો વાધો છે-એની ગકાનુ સમાધાન કરે છે-ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષગોત્રનાવિષયક પણ વલ્લિન-વગેરે વિદ્યમાન પદાર્થોનું અનુમાનાદિજન્ય બોધવિષયતા પણ ઇદ્ર છે અર્થાત્ ઇન્દ્રિય પ્રયક્ષાવિષયક પદાર્થનો બોધ અનુમાનાદિથી થાય એ ઇદ્ર છે

વળી અગાધ સમુદ્ર જળમા રહેલ રત્નાદિક મીન વગેરેની ઇન્દ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષવિષય હોવાથી સર્વજ્ઞન-ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ ગોત્રસતિકાન્ત નથી, પરંતુ સર્વજ્ઞ તો કોઈની પણ ઇન્દ્રિય

જન્ય પ્રત્યક્ષવિષય ન હોવાથી સર્વજન પ્રત્યક્ષગોચરાતિક્રાંત
પણુ સર્વજ્ઞમા રહી જાય છે માટે તેવા તમાગ અભિમત
સર્વજ્ઞમા પ્રમાણુ નથી તાત્પર્ય એ છે કે-જે પદાર્થ સર્વજન
પ્રત્યક્ષગોચરાતિક્રાંત હોય તો જ અમે અસ્વીકાર કરીએ છીએ
પણુ જે સર્વજન પ્રત્યક્ષગોચરાતિક્રાંત નથી એટલે જ જે કોઈ
પણુ પ્રાણી દ્વારા ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષગોચર છે તેની મત્તા માનવામા
વાધો નથી અગાધ જલવર્તી રત્નાદિક મનુષ્યની ઇન્દ્રિયજન્ય
પ્રત્યક્ષગોચરાતિક્રાંત હોવા છતાં મીન વગેરેની ઇન્દ્રિયજન્ય
પ્રત્યક્ષવિષય છે પણુ સર્વજ્ઞ તો કોઈના પણુ ઇન્દ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષ
વિષય થતા નથી તેથી તે અપ્રમાણુ છે

ઉપરોક્ત શકાનું સમાધાન કરતાં મ્મ થકાર ઠહે છે —સર્વ
મનુષ્યોના ચિત્તો મ્મ પ્રત્યક્ષ છે જો સર્વ મનુષ્યોના ચિત્તો પ્રત્યક્ષ
વિષય હોય તો જ સર્વજન પ્રત્યક્ષગોચરાતિક્રાંતપણુનો વિચાર
થઈ શકે પણુ સર્વજન ચિત્તો પ્રત્યક્ષ નથી માટે સર્વજ્ઞમા સર્વ
જન પ્રત્યક્ષગોચરાતિક્રાંતપણુનો સ્વીકાર થઈ શકે તેમ નથી
એટલે સર્વજન પ્રત્યક્ષગોચરાતિક્રાંતત્વરૂપ હેતુથી સર્વજ્ઞની
મમત્તા સિદ્ધ થતી નથી પરંતુ સત્તા જ સિદ્ધ થાય છે

કદાચ સર્વજન ચિત્તો અપ્રત્યક્ષ છે એમ માનવામા ન આવે
પણુ પ્રત્યક્ષવિષય સ્વીકારવામા આવે તો પણુ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ
થાય છે કારણુ કે સર્વજનચિત્તોને પ્રત્યક્ષ કરવા માટે અસ્મદ્વાદિ
(છઠ્ઠસ્વ) નાનાન્ય જન સમર્થ નથી પણુ તે પ્રત્યક્ષ કરવા
અતીન્દ્રિયાર્થદ્રષ્ટા જ સમર્થ છે અને જે અતીન્દ્રિયાર્થદર્શી છે
તે જ સર્વજ્ઞ છે આ રીતે સર્વજ્ઞની સત્તા સિદ્ધ થાય છે

વળી સર્વજન પ્રત્યક્ષગોચરાતિક્રાંતત્વરૂપ હેતુને પ્રમાણુભૂત
સ્વીકારવામા આવે તો સશયની અનિવૃત્તિરૂપ કોપ પણુ પ્રાપ્ત

થાય છે એવે કાઈ પણ વસ્તુની અસત્તા માણી ન કઢવા સર્વ જન પ્રયક્ષગોચરાતિકાન્તત્વરૂપ હેતુને માન્ય ગણી શકાય નહીં જો સર્વજનઠરૂપ હેતુથી વસ્તુની અસત્તા મિદ્ધ કરવામા આવે અને તેને પ્રામાણિક માનવામા આવે તો જેમ સર્વજનઠરૂપ હેતુ ઠા । અરવિધાણાદિની અસત્તા પ્રતીત થાય છે તેવી જ રીતે તે જ સર્વજનઠરૂપ હેતુથી ધર્મની પણ અસત્તા મિદ્ધ વાય પરંતુ ધર્મની અસત્તા તો તમે પણ સ્વીકારતા નથી માટે તમે જે ‘સર્વજન પ્રયક્ષગોચરાતિકાન્તત્વરૂપ’ હેતુથી સર્વજનની અસત્તા મિદ્ધ કરવા બંધ છો તે તમારૂં કાર્ય આપાત રમણીય-અવિચારિત જ છે

વળી ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષાત્મક વિજ્ઞાન પણ આક્ષાત ઉત્પન્ન ન થવાથી તેમજ સંપૂર્ણ વસ્તુ પરિચ્છેદાત્મક ન હોવાથી પરમાર્થત-વાસ્તવિક રીતે પ્રત્યક્ષપ્રમાણુ નથી ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષાત્મક વિજ્ઞાનમા પ્રત્યક્ષપ્રમાણુત્વાભાવ અનુમાન દ્વારા મિદ્ધ થાય છે અનુમાન પ્રકાર આ પ્રમાણે છે—

(૧) ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત વિજ્ઞાનમ્, અપ્રત્યક્ષ, ગ્રાહ્યપ્રહીનૃવ્યતિ રિક્તનિમિત્તોત્થાપિતપ્રત્યયાત્મકત્વાત્, ધૂમાદગ્નિજ્ઞાનમ્ ”

અર્થાત્ જેવી રીતે ‘પર્વતો વહ્નિમાન ધૂમાત્’ આ વહ્નિસાધક અનુમાનમા જેમ અનુમિત્યાત્મક વહ્નિજ્ઞાન ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકથી લિપ્ત ધૂમરૂપ નિમિત્તથી ઉત્થાપિત પ્રયયરૂપ હોવાથી અપ્રત્યક્ષ છે તેવી જ રીતે ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાનાત્મક પ્રત્યક્ષ પણ ગ્રાહ્યગ્રાહકથી લિપ્ત ઇન્દ્રિય રૂપ હેતુથી ઉત્પન્ન વયેવ પ્રત્યયસ્વરૂપ હોવાથી અપ્રત્યક્ષ જ છે

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષાત્મક વિજ્ઞાન પણ અપ્રત્યક્ષ છે તે સિદ્ધ થયું

વગી જેની રીતે વદ્વ્યનુમિતિ જ્ઞાનમા નિશ્ચિત વદ્વિરૂપ
માધ્યના અભાવવાળો હૃદય વિપક્ષ છે તેવી જ રીતે ઇન્દ્રિય
પ્રત્યક્ષમા પણ દેવલજ્ઞાન એ વિપક્ષ છે

(૨) વગી 'ઈન્દ્રિયમનોનિમિત્ત વિજ્ઞાનમ અપ્રત્યક્ષમ' અર્થાત્
ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્તક વિજ્ઞાન અપ્રત્યક્ષ છે આ રીતની પ્રતિજ્ઞા
પણ પ્રત્યક્ષાદિનો વિરોધ કરતી નથી કારણ કે ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્તક
વિજ્ઞાન આક્ષાત્ સંપૂર્ણ વસ્તુ પરિચ્છેદાત્મક નથી જે વિજ્ઞાન
માનાત્ સંપૂર્ણ વસ્તુ પરિચ્છેદાત્મક હોય તે જ પ્રત્યક્ષ કહેવાય
છે માથી અમાત્મ્ય અને અસંપૂર્ણ વસ્તુ પરિચ્છેદાત્મક જે
ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્તક વિજ્ઞાન તેના પ્રત્યક્ષત્વની અનુપપત્તિ-
અસિદ્ધિ થાય છે આથી આ રીતની પ્રતિજ્ઞા પ્રત્યક્ષનો વિરોધ
કરી શકતી નથી એ ક્ષવિત થાય છે

(૩) વગી 'ઈન્દ્રિયમનોનિમિત્ત વિજ્ઞાનમ અપ્રત્યક્ષમ પ્રાહ્ય
મહીનૃવ્યતિરિક્તનિમિત્તોત્થાપિતપ્રત્યયાત્મકત્વાત્" આ અનુમાનમા
હેતુત્વ પદમા નહીં રહેવાના લક્ષણવાળો અભિદ્ધિ નામનો દોષ
પણ નથી, કારણ કે હેતુ પદમા વૃત્તિ છે સ્વભાવથી જ તાદૃશ
પક્ષ વૃત્તિપણ્યે તેવી પ્રતીતિ થાય છે અર્થાત્ ઇન્દ્રિયમનો
નિમિત્ત વિજ્ઞાન પ્રાહ્યમહીતૃવ્યતિરિક્તનિમિત્તો થાપિત પ્રત્યયાત્મક
છે, એ પ્રતીતિ દેખાય છે જે યથોક્ત વિજ્ઞાનનો પ્રાહ્યમહીતૃ
વ્યતિરિક્તનિમિત્તોત્થાપિત પ્રત્યયાત્મકત્વ સ્વભાવ ન સ્વીકારવામા
આવે તો યથોક્ત વિજ્ઞાનમા ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્તત્વનો અભાવ
પ્રાપ્ત થાય

(૪) પુનઃ શકામર હેતુ અનુમાનમા અભિચારદોષની
મકા કરતા કહે છે કે-ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત વિજ્ઞાન રૂપ પક્ષમા
અપ્રત્યક્ષત્વની સિદ્ધિ કરવા તમે જે અનુમાન કર્યું છે તે

અનૈકાન્તિ-વ્યભિગ્રાહોપથી દુષ્ટ હોવાથી અપ્રમાણ છે સાધ્યા ભાવાધિકરણનિરૂપિત વૃત્તિ વને અભિચાર દોષ કહેવામા આવે છે જેમ 'દ્રવ્ય સરગાત્' મા અનુમાનમા સત્વરૂપ હેતુ વ્યભિચારી છે ગ્રાણ્ય કે દ્રવ્ય રૂપ સાધ્યના અભાવનું અધિકગ્રણ્ય જે ગુણરૂપ તન્નિરૂપિત વૃત્તિના મન્વરૂપ હેતુ ઉપર છે તે પ્રમાણે અહીં પણ અપ્રત્યક્ષ વરૂપ સાધ્યનો અભાવ જે પ્રત્યક્ષત્વ તદ્ધિકગ્રણ્ય જે અન્મનીય પ્રત્યક્ષ તન્નિરૂપિત વૃત્તિના બ્રાહ્મમહીતૃ અનિર્ગિનિનિમિત્તોત્વાપિત પ્રત્યક્ષ વરૂપ હેતુ ઉપર છે તેથી પ્રત્યક્ષ હેતુ અભિચારી છે અને વ્યભિચારી જે હેતુ તેનાથી વસ્તુની નિર્દિષ્ટ થતી નથી

આ શકાનું સમાધાન કરતા મિહાતી કહે છે—અહીં અનૈકાન્તિ નામનો દોષ નથી, કારણ કે પૂર્વે કહેવા કેવળજ્ઞાન રૂપી વિપક્ષમા બ્રાહ્મમહીતૃવ્યનિર્ગિનિનિમિત્તોત્વાપિત પ્રત્યક્ષત્વરૂપ હેતુની સત્તા નથી, વિપક્ષમા જે હેતુની સત્તા હોય તો જ વ્યભિચારી દોષ થઈ શકે તે કેવળજ્ઞાનમા તથાવિધ મર્ત્તન પુરૂષરૂપ અર્થ અને વિષય ઉભય નિમિત્તભૂત છે તે (કેવળ) જ્ઞાન ઇન્દ્રિયાદિની અપેક્ષા મિવાય ઉપત્ત થાય છે અને તે સાગ્રાણ્ય કર્મને અપાવનાગ્રાંતીર્થકગ્રાંતિ મર્વજ્ઞ પુરૂષોને જ હોય છે જેને તેને આ નાન હોતું નથી

(પ) વળી ઉક્ત અનુમાનધરૂપ હેતુમા સાધ્યાભાવવ્યાખ્યત્વ રૂપ વિરોધ નામના દોષનો અભાવ હોવાથી હેતુ વિરૂદ્ધ નથી જેમ 'અય ગૌ અશ્વત્વાત્' આ અનુમાનમા ગોત્વાલાવરૂપ સાધ્ય ભાવવ્યાખ્યપણું અશ્વત્વરૂપ હેતુમા હોવાથી અશ્વ વ હેતુ વિરૂદ્ધ છે અને તેનાથી અનુમાન સાધી શકાતું નથી પણ આ અનુમાનમા તો હેતુ વિપક્ષમાત્રવૃત્તિ નથી તેથી વિરોધ દોષ લાગતો નથી

શ કા-અહીં કહાય કેઈ એમ શ કા કર કે-પ્રત્યુત્તર અનુમાનમાં વિરોધ હોય અપ્રતિહાર્ય જ છે કારણ કે સાધ્યધિકરણમાં નહીં હોનારા જે હેતુ તે વિરૂદ્ધ કહેવાય છે તો અહીં ઇન્દ્રિયની અપેક્ષા મિવાય કવળ આપ્તિજ્ઞાનરૂપ આત્મહેતુથી ઉત્પન્ન થયેલ અનુમિતિમાં અપ્રત્યક્ષત્વરૂપ સાધ્યની સત્તા છે પણ ગ્રાહ્ય-વિનય અને ગ્રાહ્ય-જ્ઞાતાથી વ્યતિરિક્ત-ભિન્ન નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થયેલ જે પ્રત્યક્ષ તરૂપ હેતુની સત્તા નથી, તેથી વિરૂદ્ધ હોય અહીં અનિવાર્ય જ છે

સમાધાન-ઉપરોક્ત શ કા યુક્તિમગત નથી કારણ કે મનુમાન દ્વારા ઉત્પન્ન થનાર અનુમિત્યાત્મજ્ઞાનમાં પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કારણ તરીકે રહે છે જ જેમ ધૂમથી વહ્નિનું અનુમાન મગનાર વ્યક્તિ પહેલાં મહાન આદિ સ્વાનોમાં વહ્નિ અને ધૂમનું આત્મપ્રત્યક્ષજ્ઞાન કરે છે તે પછી પર્વત અગ્નિને જઈ ધૂમને જોઈ વ્યામિશ્મરણ દ્વારા વહ્નિની અનુમિતિ કરે છે તેમ અહીં અનુમિતિજ્ઞાન પણ ઇન્દ્રિયનિમિત્તોત્થાપિત જ છે પણ તેનાથી વ્યતિરિક્ત-ભિન્ન નથી માટે અહીં વિરૂદ્ધ હોયનો અભાવ મિદ્ધ છે

શ કા-પુનઃ કેઈ એમ કહે કે-ગ્રાહ્યગ્રહીતૃવ્યતિરિક્તનિમિત્તોત્થાપિતપ્રત્યક્ષાત્મક હેતુ ઘટક જે નિમિત્ત પદ તેનો અર્થ સાક્ષાત્ નિમિત્તવડે ઉત્થાપિત એવો થાય છે તેથી પ્રત્યુત્તર અનુમાનમાં સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિયનિમિત્તોત્થાપિતપ્રત્યક્ષાત્મકત્વનો અભાવ છે તેથી પૂર્વમાં જણાવેલ વિરૂદ્ધ હોય ફરિવાર જ છે

સમાધાન-તેનું સમાધાન કરતા કહે છે-સમવ્યાખ્યત્વ રૂપવડે હેતુમાં વિરૂદ્ધપણ હોવા છતાં વાસ્તવિક રીતે હેતુ અને સાધ્યમાં વિરોધનો અભાવ છે વિશેષ રૂપવડે પણ હેતુ અને સાધ્યનો જો વિરોધ સ્વીકારવામાં આવે તો સમાનાધિકરણ એવા હેતુ અને સાધ્યમાં પણ ચતુર્થિચિત રૂપવડે વિરોધ પ્રાપ્ત

થવાથી હેતુ યવહારનો ઉચ્છેદ પ્રાપ્ત થશે ‘રહિમાન્ ધૂમાન્’
આ અનુમાનમા પણ મહાનભીયધૂમ વ અને પર્વતીયધૂમત્વ
વચ્ચે ઉપાધિકૃત વિરોધ હોવાથી ધૂમ રૂપ શુદ્ધ હેતુ પણ વિરૂદ્ધ
થઈ જાય અને એમ વિશેષ રીતે વિરૂદ્ધ હેતુને પણ જો વિરૂદ્ધ
ગણવામા આવે તો આ જાતનો વિરોધ સર્વાત્ર હોવાથી હેતુ
પદના વ્યવહારનો જ વિનાશ પ્રાપ્ત થશે

(૬) અનુમાનમા દષ્ટાન્ત જો સાધ્યહેતુથી ગૃહિત હોય તો
તેનાવી તાદશ સાધ્યહેતુક અનુભિનિનો અભાવ નિદ્ર થાય પણ
પ્રકૃત અનુમાનમા દષ્ટાન્ત તરીકે સ્વીકારેલ ‘ધૂમાદગ્નિજ્ઞાનવત્’
આ દષ્ટાન્તમા ધૂમજ્ઞાનથી અગ્નિજ્ઞાનનું અનુમાન કરવામા આવે
છે માટે અનુભિન્યાત્મક જ્ઞાનમા અપ્રત્યક્ષ વરૂપ સાધ્ય અને
બ્રાહ્મચહ્વીતૃત્યતિરિક્ત નિમિત્તોત્થાપિત પ્રયત્નરૂપ હેતુની મત્તા
છે માટે તેનાથી અનુભિતિની ઉત્પત્તિ થવામા વાધો નથી.

(૭) શ કા-વળી કોઈ શ કા કરે કે-કેવળજ્ઞાનરૂપી વિપક્ષનો
આધ્યય રીતે જ ઉક્ત અનુમાનમા વ્યભિચાર હોયતું વારણ
પ્રદેશ છે, પરંતુ હજી તો ‘કેવલ’ એ વિપક્ષ જ નથી કારણ
કે અપ્રત્યક્ષત્વરૂપ સાધ્ય અને પૂર્વકથિત બ્રાહ્મં રૂપ હેતુ તે
ખન્ને કેવળજ્ઞાનમા છે

મમાધાન-ઉપરોક્ત શ કાનું મમાધાન કરતા અન્યકારકહે છે-
ન સાધનાઘટ્ટાવૃત્તવાદિ, કેવળજ્ઞાનથી અપ્રત્યક્ષ વરૂપ સાધ્ય બ્રાહ્મં
રૂપ હેતુ ખન્નેની નિવૃત્તિ થાય છે, અને જે નિશ્ચિતપણે સાધ્ય
તથા હેતુના અભાવવાળો હોય તે વિપક્ષ કહેવાય છે આથી
‘કેવળજ્ઞાન’ એ નિશ્ચયપણે વિપક્ષ છે બીજું કેવળજ્ઞાન તે
નાશાત અર્થ પરિચ્છેદાત્મક અને સંપૂર્ણપણે અર્થની પ્રતીતિ
કરાવનાર છે, માટે પ્રત્યક્ષ છે જે અસાક્ષાત અને સંપૂર્ણ વસ્તુ
પ્રતીતિજનક ન હોય તે જ અપ્રત્યક્ષ કહેવાય છે

પુન પૂર્વપક્ષી 'ઇન્દ્રિયમતોનિમિત્તવિજ્ઞાનમ અપ્રત્યક્ષમ્' એ પ્રતિજ્ઞાવાક્યમા ૪ શકા કરે છે કે-ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્તવિજ્ઞાન નડે આક્ષાત્ અર્થનો પરિચ્છેદ-બોધ થાય છે તો તને તમે આસાત્ અને અમ પૂર્ણવસ્તુપરિચ્છેદાત્મક સાથી કહો છો ?

સમાધાન-તમારી વાત બરાબર નથી, કાગળ કે ઇન્દ્રિય મનોનિમિત્તજ્ઞાનથી જે અર્થ પ્રતિપત્તિ થાય છે તેમા ઇન્દ્રિયોનું વ્યવધાનપણુ દોવાથી તેને પ્રત્યક્ષ કહી શકાય નહીં અને આમ આક્ષાત્ અર્થપરિચ્છેદનો અભાવ હોવાથી પ્રત્યક્ષત્વનો પણ અભાવ છે

પુન પ્રતિપક્ષી કહે છે-ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાનથી ઉત્પત્તિ થાય છે પરંતુ જ્ઞાનપરિચ્છેદ તો સાક્ષાત્ થાય છે માટે તે પ્રત્યક્ષ જ છે

સમાધાન-તમારી આ ઉક્તિ પણ ઉચિત નથી જ્ઞાનેત્પત્તિ સિવાય અર્થપરિચ્છિન્તિની અસિદ્ધિ છે માટે તે અપ્રત્યક્ષ જ છે, ગરણુ કે પથમ આક્ષાત્ પરિચ્છેદસ્વભાવની ઉત્પત્તિ થાય અને પછી તે નાસ્ત્રાત્ પરિચ્છેદસ્વભાવપણુને પ્રાપ્ત કરે તે વિરુદ્ધ વાન છે જે વસ્તુ જેવા સ્વભાવવાળી ઉત્પન્ન થાય છે તે તેવા સ્વભાવવાળી જ પાછળથી દેખાય છે માટે જો અહીં ઇન્દ્રિયો દ્વારા આક્ષાત્ પરિચ્છેદસ્વભાવવાળા જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય તો પછી તે સાત્રાત્ પરિચ્છેદવાળુ ન બની શકે વગી ઇન્દ્રિયમનો નિમિત્તવિજ્ઞાનવડે મર્વ-અવયવથી યુક્ત એવા પદાર્થનો બોધ પણ થતો નથી જેમ કે નીલાદિગુણ વિશિષ્ટ ઘટના પ્રત્યક્ષથી મ પૂર્ણ સર્વાવયવથી યુક્ત ઘટનુ પ્રત્યક્ષ થઈ શકતુ નથી અર્થાત્ તારતમ્ય-વ્યાવૃત્તિ વગેરેની પ્રતીતિ થતી નથી જેમ નર્મિહમા સિંહનુ જ્ઞાન મ પૂર્ણવસ્તુબોધાત્મક નથી પણ વસ્તુના એકદેશબોધાત્મક છે તેવી રીતે ઘટના અમુક અવયવનુ જ્ઞાન થવા માત્રથી તે જ્ઞાન મ પૂર્ણ વસ્તુપરિચ્છેદાત્મક કહી શકાય

નહીં આથી ઇન્દ્રિયગોનોનિમિત્તવિજ્ઞાન સ પૂર્ણ વસ્તુપરિચ્છેદાત્મક નથી એ સિદ્ધ થયું

(૮) શકા-જો ઇન્દ્રિયાદિમા અર્થ સ્વભાવત્વકાર્યત્વનો સ્વીકાર કરવામા ન આવે તો તેનો અર્થની સાથે સંબંધની જ અસિદ્ધિ થાય અને જ્યારે સંબંધની અસિદ્ધિ થાય તો ઇન્દ્રિયાદિમા લિંગત્વની અનુપપત્તિ-અસિદ્ધિ થશે

સમાધાન-ઇન્દ્રિયોનો અર્થની સાથે સાધ્યસાપકભાવ સંબંધ પ્રકૃતિમિદ્ધાન્તરમત છે, તેથી અર્થસ્વભાવત્વકાર્યત્વના અભાવમા પણ ઇન્દ્રિયોનો અર્થની સાથે સંબંધ સ્વીકારવામા કંયો બાધ નથી

શકા-આમગ્રીના મદ્દલાવમા આદ્યવત્-અનિમત્ ઇન્દ્રિયોનું પાનજનન સ્વભાવપણ જ પ્રમિદ્ધ છે પણ નાપકપણ નથી તો તમેએ કહેલ ઇન્દ્રિયોનો અર્થની સાથેના સાધ્યસાપકભાવ સંબંધ કેમ ન જત થઈ શકે ?

સમાધાન-જો સર્વથા ઇન્દ્રિયોનો પ્રજનન સ્વભાવત્વ જ માનવામા આવે તો તો અર્થ પ્રતીતિ જેમ પાનજનન સ્વભાવ વની પ્રતીતિ પણ દુર્વાર થક અને જો સ્વભાવત્વ સ્વીકારવામા આવે તો ઇન્દ્રિયોમા સંબંધ સિદ્ધ ન છે

શકા-ઇન્દ્રિયોનું અર્થની નજીક પડેલું હોય તો જ સાધ્યસાપક ભાવ સંબંધ સ્વીકારી શકાય અને ઇન્દ્રિયોના સાપકપણ નાપકધર્મના અનિર્ણય થાય છે, અને સંબંધ ધર્માનનિકેમ સ્વજ્ઞાનમા નથી જે ઇન્દ્રિયોના સાપકપણ નથી જ મનાય છે આથી ઇન્દ્રિયોના સાપકધર્માનિકેમ પ્રાપ્ત થાય છે

વળી જેમ પૂમાદિથી ઉત્પત્તિ દેખાય છે તેમ ઇન્દ્રિયોના સાપકધર્માનિકેમ પ્રાપ્ત થાય છે

જણાતું નથી અને કદાચ જો સ્વીકારવામા આવે તો અધ્યવ
હિનપણ્યએ વસ્તુપ્રતીતિની અનુપપત્તિ થાય તેથી નાપચ્છમાનિ
કર્મથી નાપકલ્પનો અભાવ અને તેથી ઇન્દ્રિયોનો અથ-પદાર્થની
સાથે નાપચ્છાપક ભાવન ણ ધ અનુપપન્ન-અગ્નિદ્ધ માનિત થાય છે!

સમાધાન-ઇન્દ્રિયોમા મજ્ઞાનજ્ઞાપક વસ્તુભાવપણ હોવા
છતા સ્વભાવવિચિત્રતાથી જ નાપચ્છનાપક ભાવ મળધનો પણ
સ્વીકાર કરવામા આવે છે અને તંમ કળ્યાથી પૂરે કહેલી
મધ્યથી અનુપપત્તિ-આપત્તિ (દોરો) દૂર થાય છે જેમ પૂમ
હેતુક વદ્ધિના અનુમાનમા હેતુ તરીકે સ્વીકારેવ પૂમમા પૂમ
માત્રની અપેક્ષા ગળવામા આવે છે પણ તેમા નીવ વ-કપિથ વ
વગેરે ધર્મ વિશેષની અપેક્ષા ગળવામા આવતી નથી તેવી જ
રીતે પ્રત્યુત અનુમાનમા પણ ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત વિજ્ઞાનરૂપ
પક્ષમા બ્રાહ્મબ્રહ્મીતૃત્યતિરિક્તનિમિત્ત માત્રથી પરોક્ષમાત્રતા
અપેક્ષિત છે તેમા મર્વામાધર્મ્યનો અભિનિરેશ કરવો તે અનુ
ચિત જ છે વળી બ્રાહ્મબ્રહ્મીતૃમાત્રાપેક્ષિત હોવાથી વિપક્ષરૂપે
સ્વીકારેવ કેવળજ્ઞાનમા વ્યભિચારી દોષ પણ લાગતો નથી

પ્રતિપક્ષી પુનઃ શકા કન્તા કહે છે-કેવળજ્ઞાનમા બ્રાહ્મ
બ્રહ્મીતૃમાત્રનુ અપેક્ષિતપણ જ અનુપપન્ન છે કારણ કે તેમા બ્રાહ્મ
અને બ્રાહ્મકથી ભિન્ન કર્મક્ષયરૂપ નિમિત્તની પણ વિજ્ઞાનતા છે

સમાધાન-જેમ ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્તપ્રલક્ષ્યાત્મક પક્ષમા બ્રાહ્મ
અને બ્રાહ્મકથી ભિન્ન ક્ષયોપશમનુ કાળુપણ હોવા છતા પશ્ચત્વની
નિદ્ધિ માટે જેમ ક્ષયોપશમરૂપ કારણની બ્રાહ્મબ્રહ્મીતૃત્યતિરિક્ત
નિમિત્તત્વ તરીકે વિવક્ષા કરવામા આવતી નથી તેવી જ-રીતે
અહીં પણ વિપક્ષત્વની ગિદ્ધ માટે કર્મક્ષયાદિરૂપ કારણની
બ્રાહ્મબ્રહ્મીતૃત્યતિરિક્તનિમિત્તત્વરૂપે વિવક્ષા નથી કરી

(૬) અગ્રેષ—નદેશ પદાર્થગ્રાહક અતીન્દ્રિય પ્રત્યક્ષગોચર
નિકાન્તપદ્મ પદ્મ કેવળજ્ઞાનને નથી, જો તેમ સ્વીકારવામા
આવે તો મમમ્ત્વ પદાર્થ ગ્રાહિત્વ અને સર્વજ્ઞાગ્રાહક વ આ બન્ને
પદ્મ વિરુદ્ધ થાય, અને સર્વજ્ઞ મળધી વિવાદ પદ્મ
અનુપપન્ન થાય

હવે અહીં પૂર્વપક્ષીએ પહેલા જો સર્વજ્ઞ અનુમાન
પ્રમાણગોચરનિકાન્તપદ્મ મિદ્ધ કયું હતું તેનું ખડન કરતા
સિદ્ધાન્તી કહે છે—તે તમારૂં કથન યુક્તિસંગત નથી કારણ કે
ધર્માદય કસ્યચિત્ પ્રત્યક્ષા, જ્ઞેયત્વાત્, ઘટ્ટા આ અનુમાન
દ્વારા ધર્માદિરૂપપદ્મમા નેયત્વ હેતુવડે કિંચિન્નિષ્પ્રત્યક્ષવિષયત્વની
મિદ્ધિ થાય છે આથી સર્વજ્ઞમા પદ્મ નેયત્વની મત્તા હોવાથી
અનુમાન દ્વારા સર્વજ્ઞ પ્રત્યક્ષવિષય છે એ મિદ્ધ થાય છે

પ્રતિપક્ષીની શકા—સર્વે ધર્માદય, કસ્યચિત્પ્રત્યક્ષા, જ્ઞેય
ત્વાત્, ઘટ્ટવત્, આ અનુમાન નથી પણ અસદ્ અનુમાન—
અનુમાનાભાસ છે, કારણ કે અહીં જેને પક્ષ તરીકે સ્વીકારવામા
આવે છે તે અપ્રસિદ્ધ વિશેષણ યુક્ત છે જેમ અહીં સર્વ
ધર્માદિ એ પક્ષ છે, તેમા અતીન્દ્રિય પ્રત્યક્ષવડે પ્રત્યક્ષત્વ એ
સાધ્ય છે પણ તે પ્રત્યક્ષ કોઈને પણ પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી અહીં
'આશ્રયામિદ્ધિ' નામનો દોષ આવે છે વળી જ્ઞેયત્વ રૂપ હેતુ
પણ બ્યભિચારી છે કારણ કે તે પ્રત્યક્ષત્વરૂપ સાધ્યના અભાવથી
વિશિષ્ટ અભાવ રૂપ પદાર્થમા પણ વિદ્યમાન છે, માટે તે
અસદ્ધેતુત્ત્વાભાસથી, પણ અનુમાન મિદ્ધ થાય નહીં વળી
દ્વાન્ત જે 'ઘટ્ટવત્' આપવામા આવ્યું છે તે પણ સાધ્યથી
વિદ્ધ-રહિત છે દ્વાન્ત તે જ ધર્મ શકે જે હેતુ અને સાધ્ય
ઉભયથી યુક્ત હોય પણ અહીં ઘટ્ટ રૂપ દ્વાન્તમા જત્યન્તર
ધર્મવતુ પ્રત્યક્ષ થાય છે પણ પ્રત્યક્ષત્વરૂપ સાધ્યનો અભાવ છે

માટે 'ઘટ' ને દહાન તરીકે ગણી શકાય નહીં ખીજુ અહીં વિપક્ષ તરીકે 'ન વિશ્વિન્'નો નિર્દેશ કરવામા આવ્યો છે તે પણ યોગ્ય નથી કારણ કે 'ન વિશ્વિન્' એટલે તુચ્છ, તે તુચ્છમા જ્ઞેયત્વરૂપ હેતુની સત્તા હોવાથી વિપક્ષવ્યાપ્તત્વનો અભાવ છે

આથી પક્ષસત્ત્વ-સપક્ષસત્ત્વ-વિપક્ષસત્ત્વ-અસત્પ્રતિપક્ષિતત્ત્વ અને અબાધિતત્ત્વરૂપ પાચ કારણોની અનુપપત્તિ થતી હોવાથી આ અનુમાન સભવી શકતુ નથી

૧૦) સમાધાન-જે તમે પક્ષમા અપ્રસિદ્ધ વિશેષણત્વદોષ બતાવ્યો તે યોગ્ય નથી કારણ કે અપ્રસિદ્ધવિશેષણત્વરૂપ દોષનો સ્વીકાર કરવામા આવે અર્થાત્ તે દોષને દોષ તરીકે જો ગણવામા આવે તો અનુમાનનો સર્વથા ઉચ્છેદ પ્રાપ્ત થશે કેમ કે અપ્રસિદ્ધ વિશેષણત્વરૂપ દોષનો સર્વત્ર સભવ છે જેમ કે—'જદ્ અનિત્ય કાર્યત્વાત્' આ અનુમાનમા પણ વર્ણાદિરૂપ વ્યક્તિમભવેત કાર્યત્વ (અનિત્યત્વ)રૂપહેતુવડે અનિત્યત્વને સિદ્ધ કરવામા આવે છે, પણ અનિત્યત્વ કોઈ પણ સ્થાને પ્રસિદ્ધ નથી માટે અહીં અપ્રસિદ્ધવિશેષણત્વરૂપદોષ આવવાથી અનુમિતિ થશે નહીં

જો કહાય તમે એમ કહેશો કે—'જદ્ અનિત્ય' આ અનુમાનમા અનિત્યત્વજાતિનુ ગ્રહણ કરવાથી અપ્રસિદ્ધવિશેષણત્વરૂપ દોષ લાગતો નથી, તો ધર્માદય કસ્યચિત્પ્રત્યક્ષા આ અનુમાનમા પણ પ્રત્યક્ષત્વ જાતિનુ ગ્રહણ કરીને દોષવારણ તુલ્ય જ છે

જો 'ધર્માદય કસ્યચિત્પ્રત્યક્ષા' એ અમારા અનુમાનમા ઈદ્ર અપ્રત્યક્ષત્વની અસિદ્ધિ થશે એમ તમે કહેશો તો શબ્દા નિત્યત્વ અનુમાનમા પણ અનિત્યત્વની અસિદ્ધિ સમાન જ છે

જો તમે એમ કહેશો કે-અનિત્યત્વ એ લૌકિક હોવાથી તેની સિદ્ધિ થઈ શકે છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષત્વ તો અલૌકિક છે માટે તેની સિદ્ધિ કશી મુશ્કેલ છે તો તે તમારું ધ્યન મુક્તિયુક્ત નથી કાગ્લુ કે અલૌકિક વેદાપોરૂપેયત્વ વગેરેને મેયત્વ તરીકે તમેજ જ સ્વીકારેલા છે તેથી તમે પ્રત્યક્ષત્વ અલૌકિક હોવાથી તેની સિદ્ધિ નહીં થાય એમ કઈ રીતે કહી શકો !

વળી તમે હેતુમા જે વ્યભિચારી હોય જણાવ્યો હતો તે હોત પણ નથી તમે કહ્યું હતું કે-અભાવમા સ્વેચ્છા હેતુની મત્તા છે પણ પ્રત્યક્ષરૂપ સાધ્યની મત્તા નથી તેથી વ્યભિચાર છે તે તમારું ધ્યન અવિચારિત છે કારણ કે અભાવમા વસ્તુ ધર્મપણુ હોવાથી અપ્રત્યક્ષત્વ છે જ નહીં જો તેમા વસ્તુધર્મનો સ્વીકાર કરવામા ન આવે તો જ તેમા વસ્તુત્વનો અભાવ થાય પણ અભાવમા વસ્તુત્વ છે માટે પ્રત્યક્ષત્વ પણ છે

વળી વિપદ્ય ' ન ક્ષિપ્તિનૂ 'મા માધના યાવૃત્તપણુ જે બતાવ્યું હતું તે પણ નથી જેમા વસ્તુત્વનો અભાવ છે એટલે જે અત્યન્ત અવિદ્યમાન અર્થાત્ તુચ્છ છે તેમા સ્વેચ્છાનો પણ અભાવ છે જે પદાર્થ પ્રમાણથી જણાવાનો હોય તે જ સ્વેચ્છા કહેવાય છે

તુચ્છમા પ્રમાણ પ્રવૃત્તિનો અસંભવ છે તેથી તેમા સ્વેચ્છા નથી અભાવરૂપ પ્રમાણ પણ તુચ્છથી ભિન્ન નથી અર્થાત્ અભિન્ન છે માટે તુચ્છની જેમ તેની પણ અપ્રવૃત્તિ થાય છે

આ પ્રમાણે પૂર્વોક્ત અનુમાન સર્વથા નિર્દુષ્ટ હોવાથી સર્વસમા અનુમાનજોષરાતિકાન્તપણુનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે

(૧૧) હવે કેઈ પ્રતિપક્ષી સર્વસમાનમા સ્વેચ્છાને સ્વીકારે છે પણ પ્રત્યક્ષને સ્વીકારતો નથી તે આ પ્રમાણે શકા કરે છે-

સર્વજ્ઞજ્ઞાનમા જ્ઞેયત્વપણુ હોવા છતા પ્રત્યક્ષવની અનુપપત્તિ છે સર્વજ્ઞજ્ઞાનથી અર્થનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થતુ હોવાથી જ્ઞાનમા જ્ઞે પ્રત્યક્ષત્વ સ્વીકારવામા આવે તો અર્થનું અપ્રત્યક્ષત્વ પ્રાપ્ત થશે કોઈપણ વસ્તુમા જ્ઞેયત્વ અને પ્રત્યક્ષત્વ એકાધિકરણવૃત્તિન-મમ કાગપત્રો રહી શકતા નથી અન્ય સર્વજ્ઞગત જ્ઞેયત્વ અને અન્ય નવજ્ઞ ગત પ્રત્યક્ષત્વનો સ્વીકાર કરવામા આવે તો અનવસ્થા હોય પ્રાપ્ત થશે

સમાચાર-તમે કરેલી શકા ઉચિત નથી આજ્ઞાપૂરૂપ જ્ઞાન સ્વસંવિદિત હોવાથી પ્રત્યક્ષત્વનુ ઉપપાદન થઈ શકે છે, માટે ઉભય પ્રત્યક્ષત્વ સ્વીકારવામા કોઈ પણ નતનની ક્ષતિ નથી જ્ઞે ઉભય પ્રત્યક્ષ સ્વીકારવામા ન આવે તો અર્થ પ્રત્યક્ષવની અમિદ્ધિ થશે જ્ઞાન મળધથી શૂન્ય અને એથી જ અનિકાળી દર્શી જે આત્મા તેના દર્શનનો અર્થો । થશે અને અર્થને જોના એવા આત્માની જે ચિદ્વરૂપા વિક્રિયા તે જ અજ્ઞાન છે એ પ્રમાણે સર્વજ્ઞપણુ અનુપપન્ન-અમિદ્ધ થશે

શકા-સાધ્યની સત્તામા જ જેની સત્તા હોય તે હેતુઅવિના ભૂત કહેવાય છે એવા અવિનાભૂત હેતુ દ્વારા જ સાધ્યનુ અનુમાન ઈષ્ટ છે પણ યત્ર કવચિત્ કોઈક સ્થાને સાધ્ય અને હેતુનુ સામાનાધિકરણ-એકાધિકરણવૃત્તિત્વ હોય તેનાથી સાધ્યનુ અનુમાન થઈ શકતુ નથી જેમ કે ધૂમકેપ હેતુ અગ્નિરૂપ સાધ્યનો અનુમાપક છે, પણ પાનીય-જલનો અનુમાપક નથી કારણ કે વહ્ન્યવિનાભૂતપણુ ધૂમમા છે પણ જલમા નથી તેથી જ રીતે અહીં પણ અતીન્દ્રિયભાવેમા જ્ઞેયત્વનુ પ્રત્યક્ષત્વાવિના ભૂતપણુ ન હોવાનાથી અર્થાત્ જ્ઞેયત્વરૂપ હેતુ પ્રત્યક્ષત્વરૂપ સાધ્યનો અવિનાભૂત નહીં હિન્તુ વિનાભૂત હોવાથી જ્ઞેય વરૂપ હેતુ દ્વારા પ્રત્યક્ષવની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી

મમાધાન-સામાન્યથી દૃષ્ટાનુમાનનીતિનો આશ્રય કરીને જેવી રીતે સૂર્યમા દેશાન્તર પ્રાપ્તિરૂપ હેતુવડે ગતિમત્ત્વરૂપ માધ્યને સિદ્ધ કરવામા આવે છે ત્યાં દેશાન્તર પ્રાપ્તિરૂપ હેતુને ગતિમત્ત્વ રૂપ સાધ્યનુ અવિનાભૂતપણુ નથી છતાં-“આદિત્ય ગતિમાનુ દગાતરપ્રાપ્તે દેવદત્તવત્” આવુ અનુમાન થાય છે તેરી જ નીને પ્રસ્તુત અનુમાનમા પણ અતીન્દ્રિયભાવેમા જ્ઞેયત્વને પ્રત્યક્ષત્વનુ અવિનાભૂતપણુ ન હોવા છતાં જ્ઞેયત્વરૂપ હેતુથી પ્રત્યક્ષત્વ રૂપ સાધ્યનુ અનુમાન થાય તેમા કોઈ પણ જાતનો ખાધ નથી

પુનઃ પ્રતિપક્ષીનું શકા કરતા કહે છે કે-તમેએ કહેલુ સમાધાન યુક્તિસહુ નથી દેવદત્તમા ગતિમત્ત્વરૂપ સાધ્યવડે દેશાન્તર પ્રાપ્તિરૂપ હેતુનુ અવિનાભૂતપણુ દૃષ્ટ છે તે જ આદિત્યના અનુમાનમા પણ ગમક બનશે અને તેથી ત્યાં અનુમાન સાધી શકાશે પણ તમારા અનુમાનમા તો તેવુ કોઈ ગમક નથી માટે દોષ દુર્વાર છે ?

મમાધાન-તમાની જેમ અમારે પણ ઘટમા જ્ઞેયત્વરૂપ હેતુનુ પ્રયશ્નવાવિનાભાવપણુ દૃષ્ટ જ છે તે જ પ્રસ્તુત અનુમાનમા ઘટક બનશે કદાચ તમે એમ શકા કરો કે-અતીન્દ્રિયપ્રત્યક્ષત્વ હોવાથી તમારા અનુમાનમા પ્રત્યક્ષત્વાવિનાભૂતપણુ જ્ઞેયવમા અદૃષ્ટ છે તો તમારે પણ દેવદત્તમા ગગનગતિમત્ત્વવડે દેશાન્તર પ્રાપ્તિનુ અવિનાભાવપણુ તુલ્ય જ છે

વળી સાધ્યર્થ દૃષ્ટાન્તના અભાવરૂપ દોષ પણ માધ્યને નથી કારણ કે જાત્યન્તર પ્રત્યક્ષવડે ત્યાં પ્રત્યક્ષત્વની અમિદ્ધિ હોવા છતાં સામાન્યપણે પ્રત્યક્ષત્વની સિદ્ધિ થાય છે અને વિશેષ અનુગમનો અભાવ હોવાથી સામાન્યતઃ પ્રત્યક્ષત્વની સિદ્ધિ થાય તે ઉચિત જ છે

(૧૨) વળી પ્રકૃત અનુમાનમા વૈધમ્ય દદ્યાન્તનો દોષ પણ નથી 'ન કિંચિન્' એ તુચ્છભાવથી સ્વેચ્છાથી નિવૃત્તિ થાય છે પ્રતિપાદનના ઉપાય તરીકે તેનું કથન કરવાના કેઈ દોષ નથી નહીંતર નિઃસ્વાભાવપણાએ તેનાથી અતિપ્રસંગદોષના કારણે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નહીં થાય હવે સિદ્ધા તી અન્ય પ્રકાર વડે પણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ બતાવનાર અનુમાનાન્તર આ પ્રમાણે કહે છે કેઈક અન્ય સ્થાને પ્રસિદ્ધ જે વસ્તુ તેનો જ અન્ય તત્ત્વદેશ વસ્તુમા વ્યવહારોપચાર કરાય છે જેમ શૌર્ય-કૃત્તા વગેરે શુભોવડે શુભવાન્ તરીકે પ્રસિદ્ધ એવા સિંહ શબ્દનો તાદેશ શુભવિશિષ્ટ સિંહલિન્ન ચૈત્રાદિમા પણ વ્યવહાર કરાય છે આ પ્રમાણે અનેક શાસ્ત્રકલાજ્ઞાનયુક્ત કેઈક સર્વજ્ઞલિન્ન પુરૂષમા પણ સર્વજ્ઞ શબ્દનો વ્યવહાર દેખાય છે આ વ્યવહાર ત્રિકાલદર્શી સર્વજ્ઞ ભગવન્તમા થતા સર્વજ્ઞ શબ્દના વ્યવહારની અપેક્ષાએ ગૌણ છે તેથી સર્વજ્ઞ શબ્દનો મુખ્ય તરીકે જેમા પ્રયોગ થાય તે લોકાલોક સ્વરૂપવિત્ સર્વજ્ઞની સત્તા અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે

આ રીતે શૌર્યાદિ શુભવિશિષ્ટ વ્યક્તિમા કરાતો સિંહ શબ્દનો ગૌણ વ્યવહાર જેમા મુખ્ય રીતે તેનો પ્રયોગ થાય તે સિંહની વિદ્યમાનતા નિદ્ધ કરે છે તે જ પ્રમાણે અનેક શાસ્ત્રકળાકુશળ વ્યક્તિમા કરાતો સર્વજ્ઞશબ્દનો ગૌણ પ્રયોગ સર્વવિત્ મુખ્ય સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કરે છે

પ્રકૃત અનુમાનમા 'અનેક શાસ્ત્રકલાસવેદનયુક્ત કેઈક પુરૂષમા સર્વજ્ઞ તરીકેનો કરાતો વ્યવહાર તદન્ય મુખ્યપ્રેમ છે' આ રીતની પ્રતિજ્ઞા પ્રત્યક્ષાદિ વિરાધવાળી નથી, કારણ કે તેના લક્ષણનો અયોગ છે જેમ કેઈ પુરૂષ અનુમાનદ્વારા અગ્નિમા શૈત્પની સિદ્ધિ કરવા વિચાર કરે પણ અગ્નિમા ત્વગિન્દ્રિયથી

કે-આવાવનુ નન્યમન ન મનુ હોવ થી તે પ્રયત્ન વિરોધી કહેવાય છે, તેનાથી અનુભૂતિ થતી નથી. ઉપા અનુન નમા એવો કેાઈ નન્ય પ્રવિરોધ થતો નથી.

૪૧૧ પૌણ્યરૂપ હેતુ અમિદ્ધ નથી. હ જુ કે ૪૧૧ અને પ્રતિવે ઉત્તમ કારા પણ અને દષ્ટાન્તમા પૌણ્યરૂપ હેતુ તિદ્ધ છે.

સાધ્ય જ ન પિત્ત જુમા હેતુની મના નહોં હોવાથી અનંકાન્તિક હોવ જવું નથી.

નાન્ય અને સાધન ઉત્તમ એક અધિકગુણા પ્રતીયમાન હવેય વિરૂદ્ધ હોતો પવું અસાધ્ય છે.

સાધ્યમ્દષ્ટાન્ત સાધન ધર્માદિથી અમિદ્ધ નથી કારણ કે સાધ્ય ધર્મ અને સાધન ધર્મ જનન ા પ્રમિદ્ધિ છે. વિપક્ષમા સાધનની સત્તા નથી કારણ કે રૂપમા ઘટ્ટ વ્યવહાર થવાથી વિપક્ષમા સાધ્ય અને સાધન જનને ા નિવૃત્તિ થાય છે.

એ પ્રમાણે ‘અર્ચનસિદ્ધિ’ ધન્યમા ‘અનુમાન-પ્રમાણાતિકાન્ત વરૂપ સર્વનાત્વપ્રતિરોધ પૂર્વપક્ષ-અલન’ નામનુ બીજુ પ્રકરણ પૂર્ણ થયું.

પ્રકરણ ત્રીજું

આમ પૂર્વપક્ષીએ સર્વજ્ઞતા જણાવેલ પ્રત્યક્ષગોચરગતિ કાન્તત્વ તથા અનુમાનગોચરગતિકાન્તત્વનું ખડન કરી નર્વજ પ્રત્યક્ષ વિષય છે તથા અનુમાનગમ્ય છે એ સિદ્ધ કર્યું હોયે એ થમાર મૂરિદેવ સર્વજ્ઞતા આગમગોચરગતિકાન્તત્વનું પણ ખડન કરતા પૂર્વપક્ષીને જાણારે છે—તમે જે સર્વજ્ઞતા આગમ ગોચરગતિકાન્તપણુ—આગમપ્રમાણુવિનયત્વાભાવ કહેા છો તે તમારે વચન અસિદ્ધ છે કારણ કે 'સ્વર્ગકેલ્લાર્મિના ત્તોચ્ચનાદિ ત્ત્વજ્યમ્' સ્વર્ગાર્થી અને કેવલાર્થીએ તપ અને ધ્યાનાદિ કર્મ્મ જોઈએ, અર્થાત્ તપ અને ધ્યાનાદિ અનુષ્ઠાનને આચરનાર સ્વર્ગ અને કેવલજ્ઞાનને મેળારે છે આ આગમ વચનથી સ્વર્ગી તથા કેવલીની સત્તા મિદ્ધ થાય છે તેમા જે કેવલી થાય છે તેને જ અમે સર્વજ્ઞ કહીએ છીએ આ રીતે આગમ પ્રમાણુથી સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ સ્પષ્ટ છે

પુનઃ પ્રતિપક્ષી શકા કરતા કહે છે—

તમે ભલે આગમ પ્રમાણુથી કેવલી—સર્વજ્ઞની મિદ્ધ કરી પણ જે વચન દ્વારા તમે સર્વજ્ઞને માધો છો તે આગમવચન જ અમારે અપ્રમાણુ છે, કારણ કે તે પુરૂષકર્તૃક છે આગમવચનને અપ્રમાણુ સાળિત કરનાર અનુમાન પ્રકાર આ પ્રમાણુ છે આગમવચનમ્ અપ્રમાણમ્ પુરૂષકર્તૃત્વાત્, યત્પુરૂષકર્તૃક તદપ્રમાણ રચ્યા પુરૂષવાચ્યત્

આ અનુમાનથી આગમવચનની અપ્રમાણુકતા મદ્ધ થાય છે!

સમાધાન--અમે સર્વજ્ઞપુરુષને આગમના કર્તારૂપે નહીં પણ આગમના વખ્તા તરીકે માનીએ છીએ, તેથી તમે જે પુરુષકૃત્વ રૂપ હેતુ દ્વારા આગમવચનને અપ્રમાણ જણાવો છો તે યુક્તિ સ્થગન નથી.

કાળુ કે અસિદ્ધ હેતુથી અનુમાન સાધી શકાય નહીં અમે આગમમા પુરુષકર્તૃવને માનતા ન હોવાથી અમારા મતે તે હેતુ અસિદ્ધ છે તેથી તેના દ્વારા આગમને અપ્રમાણ સિદ્ધ કરવાનો તમારો પ્રયામ નિર્વાર છે વળી સર્વજ્ઞપુરુષ આગમના કર્તા નથી પણ વખ્તા છે આ વાત સ્વશાસ્ત્ર વિરુદ્ધ પણ નથી, એન્હો કે અમારૂં શાસ્ત્ર પણ સર્વજ્ઞને આગમના વખ્તા તરીકે જ સિદ્ધ કરે છે કાળુ કે શ્રી તીર્થ કહેવો સમવસરણમા બિરાજી દેશના આપે છે ત્યાર પ્રારભમા 'નમો નિત્યમ્ (નમસ્તીર્થાય) એ વચનને ઉચ્ચારે છે પણ તેની રચના કરતા નથી.

૨૧ કા-ભલે તમે પુરુષવકૃત્વ રૂપ હેતુ દ્વારા આગમમા પુરુષકર્તૃત્વની અસિદ્ધિ કરી, પણ તેથી તમારે અલીપ્ત આગમ પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી જે પુરુષવકૃત્વરૂપ હેતુને પ્રામાણ્યની સિદ્ધિમા તમે કારણભૂત ગણો છો તે જ હેતુ દ્વારા આગમ-અપ્રામાણ્યની સિદ્ધિ થાય છે.

સમાધાન--જો પુરુષવકૃત્વરૂપહેતુનું આશ્રયણ કરી તમે આગમનું અપ્રામાણ્ય સિદ્ધ કરશો તો તત્ત્વન્યાયાત્-તેની જેમ જ વેનું પણ અપ્રામાણ્ય પ્રાપ્ત થશે કારણ કે વેદમા પણ પુરુષવકૃત્વરૂપ હેતુ સમાન છે.

૧ કહાત્ય તમે કહેશો કે અમે વેદમા પુરુષવકૃત્વ માનતા નથી તેથી અંમને કોઈ દોષ લાગતો નથી તો આ તમારૂં ન્યાયરૂપ ત નથી કારણ કે પુરુષનિષ્ઠ ઉચ્ચારણરૂપ

મિવાય વેદનુ શ્રવણ પ્રત્યક્ષ અભવી શકતુ નથી, અને તમે વેદને શ્રાવણપ્રત્યક્ષ વિષય માનો છો તેથી તમારે અગત્યા-
ન છુટકે વેદને પુરૂષવક્તૃક માનવા જ પડશે

વળી તમે ઝહેરો કે અમે વેદોપલબ્ધિમા પુરૂષવ્યાપારને નહીં પણ આનુપૂર્વીનિયતિભાવાદિને કારણસ્વરૂપે સ્વીકારીએ છીએ તો અમારે પણ તમારી સમાન જ છે જેમ તમે પ્રજ્ઞાદિને વેદના ઉત્પાદક રૂપે નહીં પણ આનુપૂર્વીવિશેષરૂપ વેદના વક્તા રૂપે માનો છો તેમ અમે પણ શ્રી તીર્થ કરદેવને આગમના ઉત્પાદક રૂપે નહીં પણ આગમના વક્તા તરીકે માનીએ છીએ આમ પુરૂષવક્તૃત્વરૂપ હેતુથી આગમનુ અપ્રમાણ્ય સિદ્ધ કબ્બાનો તમારો પ્રયાગ નિરર્થક છે તે સિદ્ધ થયું

કદાચ તમે એમ કહેરો કે-જૈનાગમ અર્હંત-તીર્થંક-ભાષિત હોવાથી અમે તેને અપ્રમાણ્ય કહીએ છીએ તો તે તમારૂ કથન કોઈ રીતે માનવા યોગ્ય નથી

જે વસ્તુ નિશ્ચિત અને અવિપરીત એટલે યથાર્થજ્ઞાનોત્પાદક હોય તેનો પ્રમાણ તરીકે સ્વીકાર કરેલ છે અને એથી આગમ પણ નિશ્ચિત અને યથાર્થ બોધજનક હોવાથી નિઃશંકપણે પ્રમાણ્ય રૂપ જ છે જો આગમ અનિશ્ચિત અને વિપરીત-અયથાર્થજ્ઞાનનુ પ્રતિપાદન કરે તો જરૂર અપ્રમાણ્ય થાત પણ તેવા જ્ઞાનનુ પ્રતિપાદન ન કરતા હોવાથી આગમ અપ્રમાણ્ય નથી જ જો નિશ્ચિત અને અવિપરીતજ્ઞાનનુ પ્રતિપાદન કરનારને પણ અપ્રમાણ્યરૂપ માનવામા આવે તો જગતમા કોઈ પણ વસ્તુ પ્રમાણ્યભૂત રહે જ નહીં-અને શબ્દપ્રમાણ્યની પણ પ્રમાણ્ય ભાવથી અનુપપત્તિ-અસિદ્ધિ થાય

તે પ્રામાણ્યનું ઉપાદાન અને ઇતર નિમિત્તના પ્રભાવથી અવગધીનપણું હોવાથી અર્થઘટ્ટણપરિણામ અને પ્રત્યાયાન્તર-અન્ય પ્રત્યયનાં અનુભવથી સ્વ અને પરથી જ સંતિ-બોધ થાય છે કર્મ અને કરણથી નિષ્પાદ્ય તે પ્રામાણ્ય ઉભયની અપેક્ષા વાળું હોવાથી સ્વ-પરથી સ્વકાર્યનું પ્રવર્તન કરે છે

વિજ્ઞાનનો અર્થ પરિચ્છેદ સ્વરૂપ ધર્મ પણ વ્યતિરિજ્ઞ-ભિન્ન જ છે એમ નહીં, જો એમ માનવામા આવે તો 'અયમ્ વ્યમ્' તેનો આ, આ રીતનો સબધ ઘટી શકે નહીં ને કથચિત્ અભિન્ન માનવામા આવે તો કથચિત્ ભિન્ન પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે

જ્ઞાનનો પણ પરથી ભાવ નથી એમ નહીં અર્થાત્ પરથી ભાવ છે-કારણ કે ઇન્દ્રિયમનોડર્થસત્તિકર્મો હિ જ્ઞાનસ્ય જેતુ ઇન્દ્રિય મન અને પદાર્થનો મનિકર્મ-સબધ જ્ઞાનમા કારણ છે, એ વચનની પરથી ભાવની સિદ્ધિ વાય છે

હવે આ વિષયને છોડી પૂર્વપક્ષી સર્વજ્ઞવિષયમા પ્રશ્ન કરે છે

શકા-આગમનું નિત્યપણું હોવા છતાં પણ સર્વજ્ઞની કંપના વ્યર્થ છે !

સમાધાન-વિહિત-કૃત અનુષ્ઠાન-મલ્લિકાના શ્લેષસ્વરૂપ હોવાથી સર્વજ્ઞની કંપના સુક્તિયુક્ત છે

શકા-સર્વજ્ઞ અદેશ્ય-પ્રત્યક્ષવિષય ન હોવાથી તેને વિહિનાનુષ્ઠાનશ્લેષસ્વરૂપે કંપવા તે અનુપપન્ન-અસિદ્ધ છે

સમાધાન-જો વસ્તુ પ્રત્યક્ષ દેખાતી હોય તેને જ સ્વીકારવામા ૨.૧૨ અને જો પ્રત્યક્ષવિષય નહોતો તેનો અભાવ માનવામા

આરે તો સ્વર્ગાદિ પદાર્થો પણ તે જ રીતે અપ્રત્યક્ષ છે તેથી તેની પણ તમારે અનુપપત્તિ-અગત્તા સ્વીકારવી જોઈએ, પણ તેની તમે અપ્રત્યક્ષ છતાં અસત્તા માનતા નથી અને સર્વજ્ઞ અપ્રત્યક્ષ છે માટે તેની કંપના વ્યર્થ છે એમ કહેવા તૈયાર થયા છે તે તમારો આ પ્રયત્ન તદ્દન અગત છે

ગાઠા-સ્વર્ગ વગેરે સુખાદિરૂપ હોવાથી તે દશ્ય-પ્રત્યક્ષવિષય બને તે ન્યાયયુક્ત છે

સમાધાન-સુખાદિ પ્રત્યક્ષવિષય હોના છતાં પ્રકૃષ્ટસુખવિશેષરૂપ સ્વર્ગ તો અપ્રત્યક્ષ જ છે વળી અતિપ્રમગ દોષ હોવાથી ‘સુખમાત્રાનુભવરૂપ સ્વર્ગ છે’ એમ પણ માની શકાય નહીં જો એમ માનવામા આરે તો તેવા સુખાનુભવરૂપ સ્વર્ગનો મદ્દલાવ ન્યાય કયાથી થતો હોવાથી તમારા મતે રાગકાંતો વજો ઇત્યાદિ ચોદક-પ્રેરક વાક્ય નિરર્થક થશે જો તમે એમ કહોશો કે અમારે સુખ આમાન્ય દર્શનથી પ્રકૃષ્ટસુખવિશેષરૂપ સ્વર્ગની અનુમાન ઠાગ સિદ્ધિ નિષાધ-નોપરહિત છે તો અમારે પણ તેની જેમ જ્ઞાન સામાન્ય દર્શનથી પ્રકૃષ્ટજ્ઞાનવિશેષરૂપ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ અનુમાન દ્વારા શક્ય જ છે

(૧૪) આ પ્રમાણે સિદ્ધાન્તીએ આગમમા પુરૂષવકતૃત્વરૂપ હેતુ દ્વારા પુરૂષવકતૃત્વતુ ખડન કર્યું હવે પૂર્વપક્ષી પુરૂષ વકતૃત્વમા જ અન્યોન્યાશ્રયતુ ઉદ્દલાવન કરતા કહે છે

શ જ સર્વજ્ઞ-તીર્થક દેવ શ્રી ભગવતીજી ઠંપસૂત્ર વગેરે આગમસાસ્ત્રના વક્તા હોવાથી આગમના પ્રતિપાદનમા સર્વજ્ઞ-દેવનીની અપેક્ષા છે અને દેવવીપણુ આગમકથિત મદ્દનુધાન શ્લેષસ્વરૂપ હોવાથી દેવવી બનવામા આગમની અપેક્ષા છે, આમ પરસ્પરની અપેક્ષા હોવાથી અન્યોન્યાશ્રયદોષની પ્રાપ્તિ થાય છે,

અને 'અન્ધાન્ધગણિ કાર્યાણિ ન પ્રક્લ્પતે' એ વચ્ચનાનુસાર અન્યો ન્યાશ્રય દોષદુષ્ટ કાર્યો સિદ્ધ થતા નથી તેથી તમોએ માનેવ પુરૂષવક્તૃત્વરૂપ હેતુ પણ અન્યોન્યાશ્રય દોષઅન્ત હોવાથી તેનાથી આગમ પ્રામાણ્યની મિદ્ધિ કંઈ રીતે થઈ શકે !

સમાધાન-આ રીતનો અન્યો યાશ્રય દોષ તમારે પણ સમાન છે હિરણ્યગર્ભાદિ વેદના વક્તા હોવાથી વેદમા હિરણ્યગર્ભાદિની અપેક્ષા છે અને હિરણ્યગર્ભાદિ વેદકથિતાનુધાન દ્વરૂપ હોવાથી તેમા 'મે' ની અપેક્ષા છે આમ એકની સિદ્ધિમા બીજાની અપેક્ષા હોવાથી પરમ્પરાશ્રયરૂપ દોષ તમારે પણ પ્રાપ્ત થાય જ છે

જે તમે એમ કહોશો કે-અમાગ મતે આ દોષ હિરણ્ય ગર્ભાદિની અસત્તામા પ્રયોજક થતો નથી તો અમે પણ કહીશું કે અમારે પણ આ દોષ મવન્ત-કેવલીની અસત્તામા પ્રયોજક થતો નથી મશ્વામયો મમો દોષ, પઞ્ચારોડયિ ત્ત્વમ જે બન્નેમા એકસરખો દોષ હોય છે તેનો પગિહાર પણ તેના સમ્મો જ થાય છે

વગી તમે એમ પણ કહી શકો તેમ નથી કે અમે હિરણ્ય ગર્ભાદિને વેદકથિતાનુધાન દ્વરૂપ માનતા ન હોવાથી અમારે ઇતરેતરાશ્રય દોષ લાગતો નથી, કારણ કે હિરણ્યગર્ભાદિને પણ વિશેષજ્ઞે વેદકથિતાનુધાનદ્વરૂપ પણ છે

શકા-અમારે ને તમારે વિધમતા છે અમે વેદને અનાદિ માનીએ છીએ, અને તેથી વક્તા હિરણ્યગર્ભાદિકને અનાદિ સ્વીકારીએ છીએ પણ તમે આગમના વક્તા સર્વજ્ઞને અનાદિ સ્વીકારતા નથી

સમાધાન-અમે પણ આગમ તથા તેના વક્તા સર્વજ્ઞ ઉભયને અનાદિ માનીએ જ છીએ તેથી અમાનતામા ક્રોધ

બાધક નથી જો તમે એમ કહેજો કે અમે હિરણ્યગર્ભાદિને
અન્ય વેદવકતૃવેદવક્તા તરીકે માનીએ છીએ તેથી તમારે
અમારી સાથે વિષમતા પ્રાપ્ત થશે તો આ પણ તમારું કહેવું
યોગ્ય નથી કારણ કે અમે પણ અન્ય અરિહંતપ્રભુએ ઉક્ત
આગમને જ અરિહંતપ્રભુ પ્રતિપાદન કરે છે એમ સ્વીકારીએ
છીએ અરિહંતપ્રભુ દેશનાના પ્રારભમાં ‘જહા પુલ્લતિયકર્હિ
નિદિદ્ધે જેમ પૂર્વના તિર્થ કરેએ કહ્યું છે તેમ હું કહું છું,
એ પ્રમાણે કહે છે

શકા-એમ છતાં અમે હિરણ્યગર્ભાદિને અન્યવેદવકતૃત્વા
નપેક્ષિત વેદવકતૃપણ માનતા નથી પણ અન્યવેદવકતૃત્વાપેક્ષિત
વેદવકતૃપણ જ માનીએ છીએ અને તમે અરિહંતપ્રભુમાં અન્ય-
અર્હંદુક્તત્વાનપેક્ષિતાગમવકતૃત્વનો સ્વીકાર કરો છો. આ રીતે
તમારે ને અમારે અપેક્ષિત અને અનપેક્ષિત દ્વારા વૈષમ્ય છે

સમાધાન-તમારી આ વાત અમારા દર્શનનું તમને અન
ભિન્નપણું નુચવે છે અમે પણ અન્ય અરિહંતદેવે પ્રતિપાદન
કરેલા આગમને જ અરિહંતપ્રભુ પ્રતિપાદન કરે છે એમ માનીએ
છીએ તેથી અમારે અન્ય-અર્હંદુક્તત્વાપેક્ષિતાગમવકતૃપણ
હોવાથી અપેક્ષિતત્વ તમારી જેમ જ છે જે આનુપૂર્વીથી અન્ય
તીર્થ કરદેવોએ આગમનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું તે જ આનુપૂર્વીથી
વતમાનમાં પણ તીર્થ કરદેવ આગમનું પ્રતિપાદન કરે છે માટે
સમાનતામાં કેઈ પણ જાતનું વૈષમ્ય નથી વળી પ્રતિપક્ષી શકા
કરતા કહે છે—

ભલે આ ગીતનું સામ્ય તમે સિદ્ધ કર્યું છતાં વૈષમ્ય તો
સ્પષ્ટ જ છે અમારા મતે હિરણ્યગર્ભાદિમાં હિરણ્યગર્ભાદિકતૃક
વેદાપદેશકાવાપચ્છેદન (જાવમાં) અન્યવેદવકતૃસુબાધીતપણું

અને વેદવક્તૃપણ ઉભય છે જ્યારે તમારા મતે અરિહતમા અહત્તૃકાગમોપદેશકાવાવરૂદ્ધેન (અરિહતપ્રભુ જે ઝાળમા આગમનો ઉપદેશ કરે છે તે કાગમા) આગમ વસ્તુપણ હોવા છતાં તદન્યાહુન્મુખાધીતત્વનો અભાવ છે

સમાધાન-તમે જેમ જાનિશ્ચયનિશ્ચયવટે હિરણ્યગર્ભાદિમા વેદવસ્તુપણ માનો છો તેમ અમે પણ આગમોપદેશકાવમા કેવલજ્ઞાનરૂપ અતિશયથી અગ્નિહતમા આગમવક્તૃપણ માનીએ છીએ અને અન્યકાલાવરૂદ્ધેન તે અગ્નિહતમા અન્યાગમવક્તૃ મુખાધીતપણુ પણ રહે છે તેથી તમારી સામે સમાનતામા કોઈ ગાધ નથી

તે તમે એમ કહ્યો કે-અમારા હિરણ્યગર્ભાદિ વેદના વસ્તુ છે અને તમાગ અરિહત તો વેદના નહીં પણ આગમના વસ્તુ છે, આમ અમારી સાથે તમારે સમાનતા પ્રાપ્ત થશે, તો તે પણ યોગ્ય નથી કાન્તુ કે અગ્નિ તે પ્રતિપાદન કરલ આગમમા વેદલિપ્તપણુ હોવા છતાં ન્યાયમાર્ગતુલ્યતા ઉભયમા એકસરખી હોવાથી વેદ અને આગમમા સમાનતા નિર્ગાધ છે

શ મ-વેદ અને આગમ પચ્ચર લિખિત વસ્તુ છે તો આગમમા વેદીય ન્યાયમાર્ગતુલ્યતા કેવી રીતે હોઈ શકે અને જો એ ન હોય તો ન્યાયમાર્ગતુલ્યનારૂપ હેતુથી વેદ અને આગમને સમાન કંઈ રીતે માની શકાય !

સમાધાન-જો તમે વેદલિખિત આગમમા વેદીયન્યાયમાર્ગતુલ્યતાનો અભાવ જણાવશો તો અમે પણ આગમલિખિત વેદમા આગમીયન્યાયમાર્ગતુલ્યતાનો અભાવ કહીશું, તેથી ન્યાયમાર્ગતુલ્યતાનો સૂત્રાભાવ જેમ વેદમા છે તેમ આગમમા પણ છે જ એ તમારે સ્વીકારવું પડશે નહીંતર તમારા મતે જેમ આગમ

અવેદ છે તેમ અમારા મતે વેદ અનાગમ છે તેથી વેદમા અમે કહેલ ન્યાયમાર્ગતુલ્યતાનો અભાવ હોવાથી તેમા પણ અપ્રામાણ્યની પ્રાપ્તિ થશે તેમ છતાં તમે એમ કહેશો કે-તમાગ આગમની પ્રામાણિકતામા વિગાન-વિરોધ છે તો અમે કહીશું કે-તમારા વેદના પ્રામાણ્યમા તે વિરોધ સમાન જ છે

પ્રામાણ્યપ્રામાણ્યના વિચારમા વેદ તથા આગમમા આવી સમાનતા હોવા છતાં તમે એમ કહેશો કે-તો પણ અમારે વેદ જ પ્રમાણભૂત છે પણ આગમ પ્રમાણ નથી તો આ તમારૂં વ્યવન મદિરાનું પાન કરનાર ઉન્મત્ત-વિવેકવિકલ પુરૂષને પ્રમાણભૂત થાય, પણ બુદ્ધિમાન વિચારશીલ વ્યક્તિને કદી પણ પ્રતીતિ જનક થઈ શકે નહીં આ રીતે પૂર્વપક્ષીએ આગમ પ્રમાણમા જણાવેલ અન્યોન્યાશ્રયદોષનો પરિહાર થવાથી આગમકથિત સદ્ગુણાનંદપણુ હોવાથી આગમથી સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ સિદ્ધ થાય છે

આ પ્રમાણે 'સર્વજ્ઞસિદ્ધિ' ગ્રન્થમા 'આગમપ્રમાણા
તિકાન્તતરૂપ સર્વજ્ઞત્વપ્રતિષેધપૂર્વપક્ષખડન'
નામનું ત્રીજું પ્રકરણ પૂરું થયું

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
 ✦ પ્રકરણ ચોથુ ✦
 ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

(૧૫) આ રીતે સર્વજના પૂર્વપક્ષીએ જાણાવેલ પ્રત્યક્ષ ગોચરાતિકાન્તત્વ-અનુમાનગોચરાતિકાન્તત્વ અને આગમગોચરાતિકાન્તત્વનું અનેક પ્રજાવ યુક્તિઓ દ્વારા ખડન કરી મન્થકાના પ્રમુખમા ઉપમાનગોચરાતિકાન્તત્વનું પણ ખડન કરે છે

ઉપમાન-સાદૃશ્યજ્ઞાનથી પણ વસ્તુનો ઓપ થાય છે જેમ
 કેઈ ખામીછો કેઈ આગળ્યડને પૂછ્યું 'ગરવ કીન્ન ગવય
 કેયો હોય ! તેના જવાબમા આગળ્યકે કહ્યું ગૌમન્ન નાયના
 જેવી જેની આકૃતિ હોય તે ગવય કહેવાય આ પ્રમાણે ગવયમા
 ગોમ્નાદૃશ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જ ગલમા ગયેવ તે ખામીછો ગવયને
 જોયો ત્યાં તેને પૂર્વનાત અનિદેશવાક્યાર્થનું સ્મરણ થયું અને
 'જય ગરવ' આ ગવય છે, એ રીતનું શક્તિજ્ઞાન થયું અહીં
 ગો તથા ગવય બન્ને પ્રત્યક્ષ હોવાથી શક્તિજ્ઞાન થાય છે પણ
 સર્વનાના વિષયમા સર્વજ્ઞ તથા તત્સમ્યક આ બન્ને અમ્ભદાદિ
 પ્રત્યક્ષવિષય ન હોવાથી સર્વજ્ઞ ઉપમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી
 શકાય તેમ નથી-આમ પૂર્વપક્ષીએ પહેલા જણાવ્યું હતું તેનો
 ઉત્તર આપના બ્રથકાર મહામા જણાવે છે-તમોએ સર્વજ્ઞમા
 જણાવેવ ઉપમાન ગોચરશતિકાન્તપણુ ન્યાયમગત નથી
 દૃશ્યમગત સમસ્ત સ્રગયપરિચ્છેદ-નાશાદિથી જેમણે સર્વજ્ઞને
 પ્રાપ્ત કર્યા છે તેમને અન્ય સર્વનાની ઉપલબ્ધિમા તત્સાદૃશ્ય
 પ્રતીતિની મિદ્ધિ થાય છે જેણે ગો-ગવયને બ્રહ્મણ કર્યા નથી
 તેને ગોમા ગવયમાશ્યની પ્રતીતિ અને ગવયમા ગોમાદૃશ્યની
 પ્રતીતિની અમિદ્ધિ થાય છે પણ તેટલામાત્રથી ગોમા ઉપમાન

ગોચરાતિકાન્તત્વ-ઉપમાનપ્રમાણગ્રન્થ પ્રત્યક્ષવિનય-વાલાવ છે એમ કહી શકાય નહીં કાળજી કે તેનો અચ્છીકાર છે, અર્થાત્ પ્રમાણભૂત ગણાતા પુરોગોએ ગોમા ઉપમાન ગોચરાતિકાન્તત્વનો સ્વીકાર કર્યો નથી એટલે કે ગવયમા ગો સાદૃશ્યજ્ઞાનથી યજ્ઞિ જ્ઞાન થાય છે એ મિદ્ધ કયું છે એ-૪ પ્રમાણે અહીં પણ સર્વજ્ઞ તથા તત્સદૃશને નહીં જોનાર મનુષ્યને પણ ઉપમાન પ્રમાણથી તત્સાદૃશ્યની પ્રતીતિ થાય છે તે મિદ્ધ કવવાથી સર્વજ્ઞમા પૂર્વપક્ષીએ જણાવેલ ઉપમાન ગોચરાતિકાન્તત્વનું આપોઆપ ખડન થઈ ગયું

(૧૬) શકા-તમારૂં પૂરોગ કથન ત્યારે જ મંગત થઈ શકે ત્યારે સર્વજ્ઞની ઉપવર્ણિધ કેાઇને પણ થઈ હોય, પરંતુ તેની ઉપવર્ણિધ જ કેાઇને થતી નથી તો સાદૃશ્યજ્ઞાન કેમ થઈ શકે ? ઉપમાન તેનું થાય જેનું પ્રત્યક્ષ થતું હોય, પ્રત્યક્ષ વગર ઉપમાન થઈ શકે નહીં

સમાધાન-વિકલ્પની અનુપપત્તિ-અસિદ્ધિ થવાથી તમારૂં કથન યથાર્થ નથી, અને તમને (પ્રતિપક્ષીને) એમ પૂછીએ છીએ કે-શું સર્વજ્ઞ પ્રમાણથી અહણ કરાતા નથી કે અપ્રમાણથી ! જો એમા બીજો પક્ષ એટલે અપ્રમાણથી સર્વજ્ઞ અહણ થઈ શકતા નથી એ પક્ષ તમારે અભિમત છે તો એમા કાઈ નવાઈ જેવું નથી, એતો સિદ્ધસાધન જ થયું અને પણ અપ્રમાણથી સર્વજ્ઞની અમિદ્ધિ માનીએ જ છીએ

(૧૭) જો તમે પ્રથમ પક્ષ એટલે પ્રમાણથી સર્વજ્ઞની મિદ્ધિ-ઉપવર્ણિધ થતી નથી એમ કહેશો તો અને તમને પૂછીશું-શું તદ્દ્રમાહક પ્રમાણથી ઉપવર્ણિધ થતી નથી કે અતદ્દ્રમાહક પ્રમાણથી ! જો તમે કહેશો કે-તદ્દ્રમાહક પ્રમાણથી

નથી મહણ કરાતા, તો તે યુક્તિયુક્ત નથી તદ્દત્ત મહણ કરનાર જે પ્રમાણુ તે તદ્દત્ત મહણ ન કરે એ વિરૂદ્ધ વસ્તુ છે તદ્દમહાંક પ્રમાણુથી તદ્દત્ત અવશ્ય મહણ થાય જ અર્થાત્ સર્વ ન મહણ પ્રમાણુથી સર્વજ્ઞની ઉપવર્જિત-નિરૂદ્ધિ થાય તે નિમિદ્ધ છે

(૧૮) જે કહેશે કે-અતદ્દમહાંક પ્રમાણુથી સર્વ ન મહણ કરાતા નથી તો આ તમારા વચનથી ઉલટી સર્વજ્ઞના અભાવની અનિરૂદ્ધિ જ થાય છે અર્થાત્ સર્વજ્ઞ છે એમ માનિત થાય જે જે વસ્તુનો મહાંક જે ન હોય તેનાથી તે વસ્તુનું મહણ ન થાય તેથી તે વસ્તુની અગત્ય નહીં પણ મત્તા જ સિદ્ધ થાય છે જેમ ઘટામહાંક-ઘટને ન મહણ કરનાર પ્રમાણુથી ઘટનું મહણ-બોધ ન થવા છતાં પણ ઘટની વિદ્યમાનતા જ સિદ્ધ થાય છે પટાદિમહાંક પ્રમાણુવડે મહણ ન કરાતા ઘટાદિ પદાર્થો નથી એમ નહીં, પરંતુ છે જ એવો લોકમા અનુભવ થાય છે

(૧૯) જે તમે કહેશે કે-ઘટાદિમહાંક પ્રમાણુ હોવાથી ઘટાદિની વિદ્યમાનતા સિદ્ધ થાય છે પણ સર્વજ્ઞમહાંક કોઈ પ્રમાણુ જ નથી તો કઈ રીતે સર્વજ્ઞની ઉપવર્જિત-પ્રતીતિ થઈ શકે !

(૨૦) તો અમે તમને પૂછીશું-શું તમને જ સર્વજ્ઞસાધક પ્રમાણુનો અભાવ છે કે સર્વપ્રમાતાઓને પણ અભાવ છે ! જે તમાર જ સર્વજ્ઞમહાંક પ્રમાણુનો અભાવ છે ત્યારે તો સિદ્ધ સાધન જ છે, અર્થાત્ તમારા મતે સર્વજ્ઞસાધક પ્રમાણુ પ્રાપ્ત ન થાય તે નવાઈ જેવું નથી કારણ કે એક તો તમાગથી સર્વજ્ઞ પરોક્ષ હોવાથી તદ્દમહાંક પ્રમાણુનો તમારે અભાવ છે, અને બીજી રીતે તમને પ્રવચનના અર્થનો બોધ પણ નથી સર્વજ્ઞ દેવ પ્રતિપાન કરેલ આગમના અર્થને જાણનાર હોય તેમના

માનમ પ્રત્યક્ષ વિષય સર્વજ્ઞ થાય છે પણ તમે તો જિન પ્રવચનના અર્થને જાણતા નથી તેથી તમાગ મતે કંઈ રીતે સર્વજ્ઞની ઉપવબ્ધિ-સિદ્ધિ થઈ શકે !

હવે જો સર્વપ્રમાતાઓના મતે સર્વજ્ઞબ્રાહ્મક કોઈ પ્રમાણ નથી એમ માનવામા આવે તો તે પણ ઉચિત નથી સર્વ પ્રમાતાઓના મતે સર્વજ્ઞબ્રાહ્મક પ્રમાણનો અભાવ ત્યારે જ કહી શકાય ત્યારે સર્વપ્રમાતાઓના ચિત્ત પ્રત્યક્ષવિષય થાય, પણ સર્વપ્રમાતાઓના ચિત્તો તમને પ્રત્યક્ષ નથી માટે તેમના મતે સર્વજ્ઞબ્રાહ્મક પ્રમાણનો અભાવ છે એમ કહી શકાય નહીં કદાચ સર્વપ્રમાતાઓના ચિત્તોને પ્રત્યક્ષ સ્વીકારવામા આવે તો પણ તમારે અભિમત સર્વજ્ઞાભાવનિશ્ચયની સિદ્ધિ નહીં થાય પણ અનિદ્ધિ થશે કારણ કે મકલ સચેતનના અત કરણનો સાક્ષા કાર કંવા માટે અસ્મદ્વાદિ છદ્મ્ય પ્રાણી મમથ નથી પણ તેનો સાક્ષાન્કાર અતીન્દ્રિયાર્થદર્શી વિશિષ્ટ અનુભવને અનુભવતા મહાત્માપુરુષ જ કહી શકે છે આવા જે પુરુષ હોય તે જ સર્વજ્ઞ કહેવાય છે આથી સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ સ્પષ્ટ થાય છે

(૨૧) શકા-પૂર્વોક્ત પ્રકારથી સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કરવામા આવે તો તે જ રીતે પ્રતિષેધની અનુપપત્તિથી પ્રધાન-પ્રકૃતિ વગેરે અમારા અભિમત તરખોની પણ તમારે સત્તા દુર્નિવાર થશે અને એમ જો થાય તો પહેલા કહેલુ સંપ્રગુ નિરર્થક થશે

સમાધાન-પ્રધાન વગેરે તરખોનો પ્રતિષેધ હુ શક નથી, અર્થાત તેના પ્રતિષેધની મિદ્ધિ થઈ શકે તેમ છે કારણ કે તેનુ સ્વત દર્શન થતુ નથી તેમજ અતીન્દ્રિયદર્શી આપ્ત પુરુષોએ તેનુ પ્રતિપાદન કયુ નથી અને તે ચિત્તની ઉત્સુકતાને પણ ઉત્પન્ન કરતા નથી

કાશ-એ મ્મય અમરવંત રોમ્ય તે અર્ચનને કેરી રીતે બાળી
શોઈ અર્ચન પુરવટે અર્ચનુ મ્મય કાશ તે મુખિત નવ નથી

અમરવંત-દુરયમ મહેતા નમસ્તુ સમયન ઉચ્છેદાદિથી
અર્ચન તુની ઉપપતિ-મિદિ કાશ ને મુખિતુના ઉ દુરયન
મન્ન મુશવના મ્મયથી અર્ચનુ જાન કેરી રીતે કાશ
તે મન્ન મુશવના દુરયન અનાવવાપૂર્વકે અમાધાન કરે છે એમ
અર્ચનુ મન્ન અર્ચન કલ્યાણ અર્ચિ પોતાની બુદ્ધિમા ન
મુશવના વિવ કેળી છે છે, ને પુ ન સદેવવાગા પુન
અર્ચન સુવત્ર કાશ મિદિત તત્ત્વને અમરવંતને પ્રતિષ્ઠાન
કરી ને દેવતા નિર્મિત છે જે નેથી ને અર્ચિ તે પુરવને
મુશવે વધારવુ મને તે તેથી જ રીતે અર્ચી પણ દુરયમા
સાધા ને ને અર્ચવે. ઉચ્છેદ કાશથી દુરયમા નવ વનેરે
અમરવંત અર્ચના નાનાન અર્ચવનુ બલે છે

તેમ અર્ચનુ મુશવ શી નૈનમવામી મદા જે દુરયના મેવા
મન્ન મુશવે દુર વવાથી અમરવંતે પતિ શી ના વીરવનુને
મહેતા નીકે સુધીકાર્યા દુર- આ રીતેના અર્ચના અર્ચનને
જોઈ છે તે અર્ચદાને જે અર્ચવામા ન મન્ન ના અર્ચનને
જોઈ જામ રામ

એ તમે એમ કહેતા કે-અર્ચે અર્ચના ઉચ્છેદ કાશ
અર્ચ અર્ચ રે દુર તે ને અર્ચદા, જ દુરને બલે નથી
અર્ચ મુશવ રે દુર કરવુ પડે પુન અર્ચ મ્મયી તેને દુર
કરવુ અર્ચ છે એ નથી કહેતા કે-અર્ચ દાવુ પન્ની મેરે
જાવને અર્ચના નથી પુન અર્ચે અર્ચદાવે રીતે અર્ચવુ
તે અર્ચ પટેલ અર્ચવે છે પાળી ને બલે છે તેથી અર્ચાને કે
કે પુન વને નથી, એ અર્ચ વસ્તુ અર્ચારે પણ તમારી જેમ જ

છે મર્વનપુત્ર પહેલા અમર્વજ્ઞને પોતે સર્વજ્ઞ છે એવું જ્ઞાન કરાવે છે પત્રી તે સર્વજ્ઞને જાણે છે

શકા-તમારી આ વાત ઠીક છે, પણ હૃદયગત અમન્ત સશયનો નાશ કરે તેવા મર્વન હાવમા ઢોઈ મળતા નથી તો સર્વજ્ઞનું જ્ઞાન કઈ રીતે થઈ શકે !

(૨૪) સમાધાન-વર્તમાન હું હા અવસર્પિણીકાળના પાત્રમા આરારૂપ ાળના દોષથી મક્કલ સગય પિચ્છેન્ક મર્વજ્ઞનો અભાવ છે, પણ તેમનાથી પ્રાપ્ત થયેન સપ્રદાય-શુરુપરપરાના અવિચ્છેદથી તે સમયે સર્વજ્ઞ હતા એમ જાણી શકાય છે

(૨૫) શકા-આ વાત ત્યારે સ્વીકાય જને જ્યારે તે સપ્રદાય શુદ્ધ છે એમ સાબિત થાય પણ તે સપ્રદાયની શુદ્ધતા કે દુષ્ટતાને સિદ્ધ કરવામા કોઈ પ્રમાણ નથી

સમાધાન-આ વસ્તુ વેદાધિગમશુરુપરપરામા પણ અમાન જ છે ત્યા પણ તેની શુદ્ધતાને સાધનાર કોઈ પ્રમાણ નથી

શકા-વેદાધિગમ શુરુપરપરાને શુદ્ધ સપ્રદાય તરીકે સિદ્ધ કરવા માટે અધ્યયનાદિવ્યવહારમા અબાધિતત્વજ્ઞાન કારણભૂત હોવાથી અમારી સાથે તમો તુલના કરી શકો તેમ નથી,

(૨૬) સમાધાન-અમારા સપ્રદાયમા પણ અધ્યયનાદિ વ્યવહારમા અબાધિતત્વજ્ઞાન તમારી જેમ જ હોવાથી સમાનતા નિર્વિવાદ છે નમસ્કાર સ્થાપનાદિ બાધારહિત વ્યવહાર વેદાધ્યયનની જેમ અમારા સપ્રદાયમા પણ ફેબાય છે તેથી સપ્રદાયની શુદ્ધતા સિદ્ધ થાય છે

(૨૭) એ પ્રમાણે જો અને જાવયને નહીં ખહણ કરનાર મનુષ્યને પણ જેમ જોમા ઉપમાનગોચરાતિક્ષ્ણતત્વનો અભાવ

છે અર્થાત્ ત્યા ઉપમાનપ્રમાણથી ગવયનો બોધ થાય છે તેમ સર્વજ્ઞનો પણ ઉપમાનપ્રમાણથી બોધ થતો હોવાથી સર્વજ્ઞમા ઉપમાનગો પ્રતિકાન્તત્વનો અભાવ મિદ્ધ થયો. આથી અસર્વજ્ઞ પુરુષના સાધર્મ્યથી અમર્વજ્ઞત્વનું ઉપમાન જ ત્યા યુક્ત છે એટલે કે સર્વજ્ઞ અમર્વજ્ઞસદૃશ છે એમ જે પૂર્વપક્ષીઓએ કહ્યું છે તેનું પણ ખડન થઈ ગયું.

(૨૮) ઉપમાન અને ઉપમેયમા ગ્રહેલા પ્રસિદ્ધ ધર્મવિશેષથી ઉપમાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે પણ સર્વ ધર્મોની ત્યા અપેક્ષા કરવામા આવતી નથી જેમ આહ્યાદેવત્વગુણ વિશેષ દ્વારા ઋત્રનું ઉપમાન ગુપ્તમા કરવામા આવે છે પણ ત્યા ઋત્રત્વ-માકાશગતત્વ વગેરે સર્વધર્મોની અપેક્ષા ગણવામા આવતી નથી.

(૨૯) જેમ કે ગુચ્છી 'ચામા દેવદત્તા' અહીં શસ્ત્રીની જેમ સ્યામ દેવદત્તા છે એ વખ્તાનો અભિપ્રાય છે ત્યા શસ્ત્રાગત સ્યામપણ જ દેવગ પ્રતીકમાન થાય છે પણ શસ્ત્રીમાં રહેલા અન્યગુણો જણાતા નથી, જે સર્વ ગુણોનો આરાપ કરવામા આરે તો દેવદત્તા શસ્ત્રીપણાને જ પ્રાપ્ત કરી લે પણ તેમ થતું નથી હરે અહીં અસર્વજ્ઞ પુરુષે ઉપમાન છે અને પુરુષ વિશેષ ઉપમેય છે તે જાનેમા કયો પ્રસિદ્ધ માધાગ્ન્ય ધર્મ તે વિચારણીય છે વકતૃત્વ-પુરુષત્વાદિ સાધાગ્ન્યધર્મને માની શકાય તેમ નથી મારણ કે તેમ માનવામા સિદ્ધનું જ સાધ્યપણુ પ્રાપ્ત થશે.

(૩૦) જેમ પુરુષ વક્ત્રા છે તેવી ગીતે આ પણ છે એ રીતનો સ્વીકાર કરેલો છે અસર્વજ્ઞના સાધર્મ્યની સિદ્ધિથી ત્યા સર્વજ્ઞમા અસર્વજ્ઞપણાની પણ મિદ્ધિ થશે એમ મનાય નહીં, ને એમ માનવામા આરે તો દેવદત્તામા પણ સ્યામત્વની સિદ્ધિથી તીક્ષ્ણતાદિ ધર્મોની પણ પ્રાપ્તિ થશે.

(૩૧) શકા- દેવતા તીક્ષ્ણ ન ' દેવદત્તા તીક્ષ્ણ નથી એ પ્રત્યક્ષ વિરોધ હોવાથી દેવદત્તામા શ્યામત્વની સિદ્ધિ થવા છતાં ત્યાં તીક્ષ્ણત્વ ધર્મની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, મારણ કે તદ્વત્તા બુદ્ધિના પ્રત્યે તદ્ભાવવત્તાનિશ્ચય પ્રતિબંધક છે તેથી તીક્ષ્ણ વ વત્તાબુદ્ધિમા પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ તીક્ષ્ણત્વાભાવનિશ્ચય પ્રતિબંધક થશે

સમાધાન-તમારે જેમ પ્રત્યક્ષ વિરોધ છે તેમ અમારે પણ છે તમારી પાસે કોઈ એવો હેતુ નથી જે સર્વજ્ઞમા પ્રત્યક્ષ વિરોધનો અભાવ સિદ્ધ કરી શકે

શકા-તમારી પાસે પણ કયો હેતુ છે જે દ્વિવિરોધભાવને સિદ્ધ કરી શકે ! અર્થાત્ ' સર્વજ્ઞ અમર્વજ્ઞ નથી એ પ્રત્યક્ષ વિરોધને સાધવા માટે તમારી પાસ કયો હેતુ છે !

(૩૨) સમાધાન- ' અવિરૂદ્ધ ગર્વંતુ પ્રત્યક્ષ વિરોધની સાથે રહેવાયછું થતુ નથી ' એવા પ્રકારના નિયમનો અભાવ હોવાથી પ્રત્યક્ષ વિરોધમ ભવની સિદ્ધિ થાય છે અહીં વકતૃત્વાદિની સાથે જ્ઞાનપ્રકરણની વિવિધતા અવિરૂદ્ધ છે એ પ્રમાણે જેમના ઉદયગત નિધના મ શયો દ્વર થયા છે તેવા પુરૂષ અને સર્વજ્ઞ પુરૂષમા જ્ઞાનપ્રકરણ સાધારણ ધર્મ છે અને તેથી તેન સંસાડી ' તેના સમાન આ છે ' એવી સાદૃશ્ય પ્રતીતિ થાય છે

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 એ પ્રમાણે ' સર્વજ્ઞસિદ્ધિ ' નામના ત્રથમા
 ○ ' ઉપમાનપ્રમાણાતિકા તત્વરૂપ સર્વજ્ઞતા ○
 ○ પ્રતિષેધ પૂર્વપક્ષખડન ' નામનું ચોથું ○
 પ્રકરણ પૂરું થયું
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

અર્થાપત્તિગોચરાતિકાન્તત્વખંડન

(૩૩) ઉપમાત ગોચરાતિકાન્તત્વનુ ખંડન કરી અન્યકાર મહાત્મા અર્થાપત્તિગોચરાતિકાન્તત્વનુ ખંડન કરતા પૂર્વપત્રીને કહ્યું છે—

તમે જે સર્વજ્ઞમાત્રે અર્થાપત્તિગોચરાતિકાન્તપણુ જણાવેલ છે તે સુખિસગત નથી કાનણ કે સર્વજ્ઞને અર્થાપત્તિગોચર ન હોય તો તદ્દતિકાન્તપણુ તેના ધટી શકે પણ સર્વજ્ઞ તો અર્થાપત્તિ વિષય છે જ

જેમ અગ્નિદોષ પુરુષાન્ સ્વર્ગકામ ' 'સ્વર્ગની ઈચ્છાવાળો અગ્નિદોષ યજ્ઞ કરે' આ વાક્યમા દૃષ્ટ જે અગ્નિદોષ તેને અત્થ સ્વર્ગના સાધનભૂત ગણવામા આવેલ છે આ વસ્તુ ત્યારે જ સિદ્ધ થાય ત્યારે આ જન્મેમા રહેલ સાધ્ય સાધનભાવ મળધને જાણનાર કોઈ હોય

જે પુરૂષે અગ્નિદોષ અને સ્વર્ગમા સાધ્ય સાધનભાવ સળધને જાણ્યો હોય તેના ઉપદેશથી અન્ય પણ તે સળધને જાણી શકે અને સ્વર્ગયોગ્ય ક્રિયામા પ્રવૃત્તિવાળો બને પણ તે પટેલા નળધના જ્ઞાતાને અવશ્ય માનવા પડશે તે સળધના જ્ઞાતા અસ્મદિ ગામાન્યજન હોઈ શકે નહીં પણ અતીન્દ્રિયાર્થ દૃષ્ટા પુરૂષ જ તે સળધને જાણી શકે છે જે અતીન્દ્રિયાર્થ દૃષ્ટા પુરૂષ છે તેને જ અમે સર્વજ્ઞ કહીએ છીએ આ રીતે શ્રુતિ પર્યાલોચનથી સર્વજ્ઞ અર્થાપત્તિ વિષય છે તે સિદ્ધ થયું

(૩૪) શકા-સર્વ મનુષ્યો પોતપોતાનાથી પ્રાચીન જે પુરૂષ હોય તેમની પાસેથી સાધ્ય સાધનભાવ સળધને જાણ્યો અને

તેથી સઘળી વ્યવસ્થા સગત થઈ શકશે સર્વજ્ઞની કૃપના વ્યર્થ છે !

સમાધાન-જે પુરૂષથી તે સળધને જાણે તે પુરૂષ પણ સળધને નહીં જાણનાર પુરૂષના સમાન જ છે જેમ રૂપવિશેષ યુક્તપદાર્થોમા અધમનુષ્યોનું જ્ઞાન પ્રમાણબૂત ગણાય નહીં તેમ સ્વર્ગ વગેરે અતીન્દ્રિયપદાર્થોમા તેવા પુરૂષનું જ્ઞાન પ્રમાણ થઈ શકે નહીં તેવા પુરૂષના વચનને પ્રમાણબૂત ન સ્વીકારવાથી અનાદિ વૃદ્ધ પર પરાવાદી સપ્રદાયનું ખડન થયું

(૩૫) કારણ કે સર્વે પણ તે તે પૂર્વપુરૂષો સ્વર્ગાદિ અતીન્દ્રિયપદાર્થોમા અન્ધ સમાન જ છે

શંકા-‘સ્વર્ગકામોઽગ્નિદાત્ પુરુષાત્ એ અધિકૃત વચનના પ્રામાણ્યથી જ દૃષ્ટ અગ્નિદાત્ અને શ્રુત સ્વર્ગમા માધ્ય સાધન ભાવ સળધને સ્વીકારે, અતીન્દ્રિયાર્થદર્શી સર્વજ્ઞને માનનાની શી જરૂર છે !

સમાધાન-આકાશ-યોગ્યતા-સન્નિધિ અને તાત્પર્ય જ્ઞાન મહિત પદાર્થોપસ્થિતિથી વાક્યાર્થબોધનો સભવ હોવા છતાં તાદ્દશ સળધના નિશ્ચયની અનુપપત્તિ-અસિદ્ધિ થાય છે, કારણ કે લૌકિકવાક્યમા પણ કેઈકે સ્થાને વાક્યાર્થબોધ સિદ્ધ થતો હોવા છતાં અર્થમા અવાસ્તવિકપદ્ધત્ દેખાય છે તેની જેમ અહીં પણ પ્રસ્તુતવાક્યમા વાક્યાર્થબોધ થવા છતાં માધ્ય સાધનભાવ સળધની સિદ્ધિ માટે સર્વજ્ઞનો સ્વીકાર કરવો આવશ્યક છે

શંકા-લૌકિક વાક્ય પુરૂષબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થતું હોવાથી ભલે તેમા યથાર્થજ્ઞાનજનકપણું ન હોય પરંતુ ‘સ્વર્ગકામ’ ઇત્યાદિ વાક્ય તો અપૌરુષેય હોવાથી તેમા યથાર્થજ્ઞાનજનકપણું મલવી શકે છે !

(૩૬) સમાધાન-તે વચનને અપૌરુષેય સ્વીકારવામા આવે તો પણ અધિકારીના લેન્થી અધિકૃત વચનના લેહની જેમ તે વચનના અર્થનો પણ ભેદ પ્રાપ્ત થવાની શકાથી દોષ તદ્વચ્ચ જ છે

શકા-જેવી રીતે પ્રદીપ ચોતાને તથા પદાર્થાન્તરને પ્રકાશિત કરે છે તેવી રીતે આ વચન પણ વાક્યાર્થબોધ અને દૃષ્ટ્યુત પદાર્થ સંબંધને બોધિત કરશે-જલુપચે તેથી પૂર્વોક્ત દોષ દૂર થશે !

સમાધાન-પ્રતીપત્તિ જેમ અર્થવિશેષનો પ્રગટ થતો નથી તેમ અધિકૃત વચનથી પણ કોઈ અર્થવિશેષનો બોધ થતો નથી કારણ કે એક શબ્દનો અનેક અર્થમા સંકેત દેખાતો હોવાથી અધિકૃત વચનની અનેક રીતે અર્થબોધનો સંભવ છે ત્યાં એક અર્થનો નિર્ણય થવો અશક્ય છે

શકા-તદર્થબોધસ્ત્વસ્વભાવ-તે અર્થનો બોધ કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી અને એકાર્થપણુ હોવાથી અધિકૃતવચનમા કોઈ દોષ નહીં આવે !

સમાધાન-જો અધિકૃતવચનમા તદર્થબોધકપણુ અને એકાર્થપણુ માનવામા આવે તો વિરુદ્ધ અર્થબોધકપણુ ઘટી શકે નહીં

શકા-ભલે અધિકૃત વચનમા વિરુદ્ધ અર્થબોધકપણુ ન ઘટે એ તો અમાર ઈષ્ટ જ છે

(૩૭) સમાધાન- 'ય જાતિયમ્' ઇત્યાદિ સ્થાનમા સંકેત લેન્થી સર્વજ્ઞના અસ્તિત્વથી વિરુદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન તમે કરો છો જો એકાર્થપણુ જ હોય તો આ રીતે વિરુદ્ધાર્થકથન કેમ સંભવી શકે !

શકા-ત્યા સર્વજ્ઞની અવિદ્યમાનતા જ અવિરૂદ્ધ અર્થ છે તેથી વિરૂદ્ધાર્થપણુ નથી !

(૩૮) સમાધાન-જો એમ માનવામા આવે તો અન્ય પદાર્થના પ્રકાશનની અભિદ્ધિ થશે કદાચ તમે એમ શકા કરશો કે—

જેમ પ્રદીપ પોતાની લાલાશની સાથે મગ્નીપમા ગૂંદલા કમલની લાલાશને પણ પ્રકાશિત કરે છે તેમ અહીં પણ અધિકૃતવચન સ્વીયજોષની સાથે અન્યનો પણ જોષ કરાવે તેમા કોઈ આપત્તિ-દોષ નથી તો તેનુ સમાધાન એ છે કે-પ્રદીપથી જેમ સામાન્યપણે ઉભય સળધી રક્તતાનુ પ્રકાશન થાય છે તેવી રીતે અહીં પણ સામાન્યપણે અન્યાર્થ પ્રકાશનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે

(૩૯) ૨ કા-દૃષ્ટાન્ત તરીકે જળુપેલ પ્રદીપ અદૃષ્ટદોષથી કદાચ સ્વપ્રીય ચક્રતતાની સાથે કમલગત રક્તતાને ભલે પ્રકાશિત કરે પણુ તેથી અહીં અધિકૃતવચન પણુ સ્વીયજોષની સાથે પરક્રીય જોષ કરાવે છે એમ કહી શકાય નહીં, કારણુ કે અહીં અદૃષ્ટ દોષનો અભાવ છે

સમાધાન-પ્રદીપ-કમલની રક્તતાના પ્રકાશનમા અદૃષ્ટદોષ છે તેથી ત્યા સ્વપર પ્રકાશન થાય છે પણુ અધિકૃતવચનમા અદૃષ્ટ દોષના અભાવથી સામાન્યરૂપે અર્થપ્રકાશન થતુ નથી એમ માનવામા વિશ્વાસનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કે પ્રદીપ-કમલની રક્તતા પ્રકાશનમા અદૃષ્ટદોષ છે અને અધિકૃત વચનમા તે દોષનો અભાવ છે આ રીતના કથનમા નિશ્ચય પ્રતીતિજનક પ્રમાણનો અભાવ છે કારણુ કે તે નિશ્ચયજનક પ્રમાણુ અતીન્દ્રિય છે અને અતીન્દ્રિયપદાર્થનો સાક્ષાત્કાર

સવજ્ઞ સિવાય થઈ શકતો નથી અને તમે સવજ્ઞની વિગ્રમાનતા સ્વીકારતા નથી. તેથી અધિકૃતવચનમા અદ્વૈતોપનો અભાવ તમે માનિત કરી શકો તેમ નથી એ મિદ્ધ થયું

(૪૦) તા'શનિર્વચનનક પ્રમાણનો જ્યાં સુધી અભાવ છે, ત્યાં સુધી વિશેષપણે અર્થબોધના ઉપાયનો અભાવ હોવાથી વગર ઈન્દ્રિયો પણ તમારે અતીન્દ્રિયાર્થસાક્ષાત્કારી સર્વજ્ઞનુ આશ્રયણ કરવું પડશે. સર્વજ્ઞનો અભાવ માનવામા આવે તો ઈદ્ર અર્થની મિદ્ધિ કેાંપણ ગીતે શક્ય નથી

શમ-અતીન્દ્રિયાર્થદ્રષ્ટા સર્વજ્ઞનો ભલે તમે સ્વીકાર કરો તેમ છતાં પ્રમાણનુ અતીન્દ્રિયાર્થપણ હોવાથી તમારા અભીષ્ટની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી અસર્વજ્ઞવક્તાનુ અતીન્દ્રિયપણ હોવાથી તદીયવિવક્ષાજન્યબોધમા ઉપાયનો અભાવ છે !

(૪૧) સમાધાન-પ્રયોગમા નિપુણ એવા વિદ્વાન્ વક્તાએ પ્રયુક્ત કરેલ શબ્દમા અવવાચ્યબોધનકત્વસ્વભાવનો સ્વીકાર કરેલો છે

શકા-શબ્દના તાદૃશ અર્થ બોધનકત્વસ્વભાવના સ્વીકારથી કોઈક પ્રતારકને ભલે તદીય અર્થમાત્રની પ્રતિપત્તિ-જ્ઞાન થાય પણ તેટલા માત્રથી તેને યથાર્થ જ્ઞાન કહી શકાય નહીં

સમાધાન-પ્રતારકતા-વ-વક્તા રાગદ્વેષમૂલક છે, ને સર્વજ્ઞ રાગદ્વેષરહિત છે તેથી સર્વજ્ઞમા પ્રતારકપણાનો સભવ નથી માટે કોઈ દોષ નથી

(૪૨) શકા-જેઓ અત્યન્ત ઉદાસીન છે એવા વીતરાગ સર્વજ્ઞને દેશનાની પ્રવૃત્તિ અચુક છે

સમાધાન-વીતરાગ ઉદામીન હોવા છતાં ઉદામીન ભાવથી જ દેશનામા પ્રવૃત્તિવાળા થાય છે તેથી બાધ નથી દેવ-મનુષ્ય અને તિર્યચને માટે સર્વજ્ઞ ભગવાનની દેશનામા કેઈ ભેદ હોતો નથી જો ઉદાસીનતા ન હોત તો સર્વજ્ઞપ્રભુ મૌને માટે લિંગ લિંગ દેશના આપત પણ તેમ આપતા નથી સર્વજ્ઞપ્રભુ સર્વને માટે એકસરખી દેશના આપે છે, અને બાધ પ્રમાણે શ્રોતાની પ્રવૃત્તિ થાય છે

શ કા-સર્વજ્ઞમા ઉદામીનતાથી પણ થતી દેશનાની પ્રવૃત્તિ આત્યન્તિક ઉદાસીનતાનો બાધ કરશે

(૪૩) સમાધાન-જો તીર્થ કર્ત્તેવ પોતાને માટે પ્રવૃત્તિ કરતા હોત તો જરૂર તે પ્રવૃત્તિ આત્યન્તિક ઉદાસીનતાનો બાધ કરત પરંતુ તે પ્રવૃત્તિ અનિમિત્તે નહીં પણ અન્યનિમિત્તે જ છે તીર્થકર્ત્તેવ પ્રવચનવાત્મકયાદિ નિમિત્તથી ઉપાજન કરેલ તીર્થકરનામકર્મને ધર્મદેશના દ્વારા નિર્જરે-અપાવે છે

ઉક્ત વિષયમા મિદ્ધાન્તવચન પણ પ્રમાણભૂત છે

“ત ચ કહ વૈજ્ઞક ! અગિલાણ ધમ્મદેસણાવીદિ”

તે તીર્થ કરનામકર્મને કંઈ રીતે વેદે-નિર્જરે છે !

શુદ્ધ ધર્મદેશનાદિથી વેદે છે

શ કા-તીર્થકરનામકર્મની સત્તામા તેના ક્ષય માટે જરૂર તેના ઉપાયભૂત સાધનમાં તેમની પ્રવૃત્તિ માનવી પડશે અને તેમ માનવાથી તીર્થ કરમા કૃતકૃત્યતાની અસિદ્ધિ થશે !

સમાધાન-તમારી વાત બરાબર છે, એહ જેમનો નાશ પામ્યો છે એવા ભવસ્થ-સ સારમાં રહેલ તીર્થકર ભગવાનને

ભરોપમાહી કર્મનો સબંધ હોવાથી એકાન્તથી કૃતકૃત્યપદ્ય
અમારે પણ ઈષ્ટ નથી

(૪૪) શકા-તીર્થ કરદેવ ભલે અન્યને માટે દેશનાની પ્રવૃત્તિ
કરતા હોય છતાં તે પ્રવૃત્તિ આત્મતિક ઉદ્દામીનતાનો બાધ કરશે !

સમાધાન-અન્યનિમિત્તે કરાવી દેશના પ્રવૃત્તિને જે આત્મતિક
ઉદ્દામીનતામા બાધક માનશે તો મિથિપ્રવૃત્તિ-અવસ્થાનને
માટે કરાવી પ્રવૃત્તિને પણ ઉદ્દામીનતામા બાધક માનવી મરશે

શકા-પ્રવૃત્તિ હિત પુરુષને પણ તાત્પર્યથી મિથિપ્રવૃત્તિ
મલવી ગડે છે પણ દેશનાપ્રવૃત્તિ સલવી શાન્તી નથી માટે
સ્થિતિપ્રવૃત્તિના દૃષ્ટાન્તથી દેશનાપ્રવૃત્તિને પણ આત્મતિક
ઉદ્દામીનતામા અબાધક માનવી તે યોગ્ય નથી

(૪૫) સમાધાન-સ્થિતિપ્રવૃત્તિ જેમ ઉદ્દામીનતા બાધક
નથી, તેમ તીર્થ કરનામકર્મના ઉદ્દયથી અન્યને માટે દેશના આપ
નાર તીર્થ કરદેવની દેશના પ્રવૃત્તિ પણ મિથિપ્રવૃત્તિની જેમ જ
સ્વાભાવિક હોવાથી આત્મતિક ઉદ્દામીનતાનો બાધ કરતી નથી

શકા-દેશનાની પ્રવૃત્તિ ભલે તીર્થ કરદેવને કૃતકૃત્યતામા
બાધક ન થાય, પણ તીર્થ કરથી જે ભિન્ન છે તેમને તો દેશનાની
પ્રવૃત્તિ કૃતકૃત્યતામા બાધક થશે માટે તેમને દેશનાની પ્રવૃત્તિ
યોગ્ય નથી !

સમાધાન-‘તીર્થ કરથી ભિન્ન સામાન્ય દેવની તીર્થ કરની
જેમ ઔદાસીન્યભાવથી દેશના આપે છે’ જેમ અમે પણ
માનતા નથી તેથી કોઈ દોષ લાગતો નથી

આ પ્રમાણે ‘અર્થાપત્તિગોચરાતિ
કાન્તલખન’ પૂર્ણ થયું

(૪૬) આ રીતે મર્વજમા પ્રત્યક્ષ-અનુમાન-ઉપમાન-આગમ અને અર્થાપત્તિરૂપ પ્રમાણપચકે વ્યતિકાન્તત્વનું ખડન કરવા દ્વારા મર્વજ પામે પ્રમાણથી ગમ્ય છે તે મિદ્ધ કથું હરે પૂર્વપક્ષીએ તેરમા શ્લોકમા-‘પ્રમાણપચ્ચકાવૃત્તે-સ્ત્રામાભાવમ માત્રતા’ એ વચનથી પ્રમાણપચકના વિરહથી મર્વજના વિનયમા અભાવનો સ્વીકાર કરવો એ જ પ્રમાણ છે એમ જે જણાવ્યું તેનું ખડન કરતા કહે છે-વિકલ્પને ન સહન કરવાથી નમે જે કહ્યું તે અયુક્ત છે પ્રમાણપચકના વ્યતિરેકથી મર્વજને અભાવરૂપે માનવામા આ પ્રમાણે ત્રણ વિકલ્પ થાય છે (૧) શું મર્વજ પ્રમાણપચકના વિરહથી અભાવરૂપ જ છે (૨) અથવા જ્ઞાનવિનિર્મુક્ત આત્મસ્વરૂપ છે (૩) અથવા અન્ય ઉપવચ્છિધ-પ્રાપ્તિરૂપ છે

તેમા પ્રથમ અભાવરૂપ નથી જો સર્વજ્ઞ અભાવરૂપ જ હોય તો આકાશકુસુમની સૌગંધની જેમ તેમા અનિવચનીયતા પ્રાપ્ત થાય અને તેથી તેમા મર્વજાભાવપરિચ્છેદપણની અસિદ્ધિ થાય

(૪૭) ભાવપરિચ્છેદપણ અભાવનું ત્યારે જ ઘટી શકે જ્યારે પરિચ્છેદકત્વ અભાવનો ધર્મ હોય પણ તેમ નથી, પરિચ્છેદકત્વ જ્ઞાનનો ધર્મ-શુભ છે અભાવનો નહીં

શંકા-ભલે અભાવમા પરિચ્છેદકત્વ ન હોય પરંતુ અભાવ પરિચ્છેદકજ્ઞાનજનકપણ હોવાથી સર્વજ્ઞાભાવપ્રમાપકપણ તેમા ઘટી શકશે

સમાધાન-અભાવત્વના વિરોધથી અભાવમા અભાવપરિચ્છેદકજ્ઞાનજનકત્વનો અભાવ છે અભાવત્વ અને તાદશજ્ઞાન જનકત્વ બન્ને પરસ્પર વિરોધી ધર્મ હોવાથી બન્નેનું એક

જ્ઞાનમા રહેવાપણુ મલવતુ નથી, તેથી ત્યા તાદૃશજ્ઞાન જનકત્વનો અભાવ છે

(૪૮) અભાવમા અભાવપરિચ્છેદકજનનશક્તિનો અભાવ માનવામા આવે તો ત્યા કારણતા અભાવથી કાર્યરૂપ પરિચ્છેદની અનુત્પત્તિ જ ઈષ્ટ છે ગતિના અભાવમા પણ ઉત્પત્તિ માનવામા તો અતિપ્રસંગ દોષ પ્રાપ્ત થાય અને જો અભાવમા તાદૃશ શક્તિની સત્તા સ્વીકારવામા આવે તો અભાવમા ભાવત્વની આપત્તિ-દોષ આવશે

શકા-સહે અભાવ ભાવત્વને પ્રાપ્ત કરે તેમા તમને શો વાધો છે!

સમાધાન-‘અભાવથી થાય છે’ એ પ્રમાણે માનવામા કારણપ્રતિવેધથી અભાવથી ઉત્પદ્યમાન અભાવપરિચ્છેદાન્મક જ્ઞાનમા નિહેતુકપણુ પ્રાપ્ત થવાથી કારણની અપેક્ષા ત્રિવાય સર્વદા તાદૃશજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પ્રાપ્ત થશે

આથી ‘સર્વજ્ઞ પ્રમાણુપચકના વિગ્રહથી અભાવરૂપ છે’ એ પ્રથમવિકલ્પનુ ખડન થયું

(૪૯) ‘સર્વજ્ઞ જ્ઞાનવિનિર્મુક્ત આત્મસ્વરૂપ છે’ એમ ખીન્ન વિકલ્પમા જો કહ્યું હતું તે પણ બરાબર નથી જો તેમ માનવામા આવે તો જ્ઞાનવિનિર્મુક્ત જો આત્મા તે જ્ઞાનશૂન્ય હોવાથી તેનાથી સર્વજ્ઞાભાવનો જ્ઞાન નિશ્ચય થઈ શકે નહીં, કેમકે નિશ્ચય એ જ્ઞાનનો શુણુ છે તે જ્ઞાનરહિત આત્મામા રહી શકે નહીં

શકા-‘ચત્તન્ય પુરુષત્વ સ્વત્ત્વમ્’ એ આગમવચનથી આત્મામા ચૈતન્ય સિદ્ધ જ છે, ને ચૈતન્ય એ જ નિશ્ચય છે તેથી સર્વજ્ઞા ભાવનિશ્ચય આત્માથી શક્ય છે !,

(૪૬) આ રીતે સર્વજ્ઞતા પ્રત્યક્ષ-અનુમાન-ઉપમાન-આગમ અને અર્થાપત્તિરૂપ પ્રમાણપચક વ્યતિકાન્તત્વનું ખડન કરવા દ્વારા સર્વજ્ઞતા પ્રમાણથી ગમ્ય છે તે સિદ્ધ થયું હોય પૂર્વપક્ષીએ તેરમા શ્લોકમા-‘પ્રમાણપચ્ચકાત્તે-સ્તત્રાભાવમ્ માનતા’ એ વચનથી પ્રમાણપચકના વિરહથી સર્વજ્ઞતા વિષયમા અભાવનો સ્વીકાર કર્યો એ જ પ્રમાણ છે ‘એમ જે જણાવ્યું તેનું ખડન કરતા કહે છે-વિકલ્પને ન મહન કરવાથી તમે જે કહ્યું તે અચૂળ છે પ્રમાણપચકના વ્યતિકાથી સર્વજ્ઞતા અભાવરૂપે માનવામા આ પ્રમાણે ત્રણ વિકલ્પ થાય છે (૧) શું સર્વજ્ઞ પ્રમાણપચકના વિરહથી અભાવરૂપ જ છે (૨) અથવા જ્ઞાનવિનિર્મુક્ત આત્મસ્વરૂપ છે (૩) અથવા અન્ય ઉપવચ્છિદ-પ્રાપ્તિરૂપ છે

તેમા પ્રથમ અભાવરૂપ નથી જો સર્વજ્ઞ અભાવરૂપ જ હોય તો આકાશકુસુમની મૌનની જેમ તેમા અનિર્વચનીયતા પ્રાપ્ત થાય અને તેથી તેમા સર્વજ્ઞાભાવપરિચ્છેદપણાની અસિદ્ધિ થાય

(૪૭) ભાવપરિચ્છેદપણુ અભાવનું ત્યારે જ ઘટી શકે જ્યારે પરિચ્છેદકત્વ અભાવનો ધર્મ હોય પણ તેમ નથી, પરિચ્છેદકત્વ જ્ઞાનનો ધર્મ-ગુણ છે, અભાવનો નહીં

શકા-ભલે અભાવમા પરિચ્છેદકત્વ ન હોય પરંતુ અભાવ પરિચ્છેદકજ્ઞાનજનકપણુ હોવાથી સર્વજ્ઞાભાવપ્રમાપકપણુ તેમા ઘટી શકશે

સમાધાન-અભાવત્વના, વિરોધથી અભાવમા અભાવપરિચ્છેદકજ્ઞાનજનકત્વનો અભાવ છે અભાવત્વ અને તાદૃશજ્ઞાન જનકત્વ બન્ને પરસ્પર વિરોધી ધર્મ હોવાથી બન્નેનું એક

ધ્યાનમાં રહેવાપણું સંભવતું નથી, તેથી ત્યાં તાદૃશજ્ઞાન જનકત્વનો અભાવ છે

(૪૮) અભાવમાં અભાવપરિચ્છેદકજનનશક્તિનો અભાવ માનવામાં આવે તો ત્યાં કારણના અભાવથી કાર્યરૂપ પરિચ્છેદની અનુત્પત્તિ જ ઇષ્ટ છે. શક્તિના અભાવમાં પણ ઉત્પત્તિ માનવામાં તો અતિપ્રસંગ દોષ પ્રાપ્ત થાય અને જો અભાવમાં તાદૃશ શક્તિની મુક્તા સ્વીકારવામાં આવે તો અભાવમાં ભાવત્વની વ્યાપ્તિ-દોષ આવશે.

શકા-ભલે અભાવ ભાવત્વને પ્રાપ્ત કરે તેમાં તમને શો વાધો છે ?

સમાધાન-‘અભાવથી થાય છે’ એ પ્રમાણે માનવામાં કારણપ્રતિષેધથી અભાવથી ઉત્પદ્યમાન અભાવપરિચ્છેદાત્મક જ્ઞાનમાં નિહેતુકપણ પ્રાપ્ત થવાથી કારણની અપેક્ષા સિવાય સર્વદા તાદૃશજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પ્રાપ્ત થશે.

આથી ‘સર્વંસં પ્રમાણુપચકના વિગ્ધથી અભાવરૂપ છે’ એ પ્રથમવિકલ્પનું ખડન થયું.

(૪૯) ‘સર્વંસં જ્ઞાનવિનિમુક્ત આત્મસ્વરૂપ છે’ એમ ખીજા વિકલ્પમાં જે કહ્યું હતું તે પણ બરાબર નથી. જો તેમ માનવામાં આવે તો જ્ઞાનવિનિમુક્ત જે આત્મા તે જ્ઞાનશૂન્ય હોવાથી તેનાથી સર્વજ્ઞાભાવનો જ્ઞાન નિશ્ચય થઈ શકે નહીં, કેમકે નિશ્ચય એ જ્ઞાનનો ગુણ છે તે જ્ઞાનરહિત આત્મામાં રહી શકે નહીં.

શકા-‘ચૈતન્ય પુષ્પાસ સ્વરૂપમ્’ એ આગમવચનથી આત્મામાં ચૈતન્ય સિદ્ધ જ છે, ને ચૈતન્ય એ જ નિશ્ચય છે તેથી સર્વજ્ઞા ભાવનિશ્ચય આત્માથી શક્ય છે !

(૫૦) સમાધાન-જો આત્મામાં ચૈતન્યરૂપનિશ્ચયને તમે માનો છો તો તે જ્ઞાનવિનિમુક્ત કહેવાય જ નહીં કારણ કે નિશ્ચય એ જ જ્ઞાન છે આથી સર્વજ્ઞ જ્ઞાનવિનિમુક્ત આત્મ સ્વરૂપ નથી એ મિદ્ધ થયું

હવે ત્રીજા વિકલ્પ પ્રમાણે સર્વજ્ઞને અન્ય ઉપલબ્ધિ સ્વરૂપ માનવામાં આવે તો પણ સર્વજ્ઞાભાવનો નિશ્ચય નહીં થાય, કારણ કે સર્વજ્ઞાભાવનિશ્ચયાવિષય જે સળધે તેનાથી સર્વજ્ઞાભાવનો નિશ્ચય થઈ શકે નહીં

શકા-જેવી રીતે અન્ય સ્થાનમાં અભાવનો નિશ્ચય થાય છે તેવી રીતે અહીં પણ સર્વજ્ઞાભાવનો નિશ્ચય થાય તેના શો દોષ છે ?

સમાધાન-નિશ્ચય થવા છતાં સ્વભાવલૈચ્છિક્યથી ન્યાય જાણનાર પુરુષને સર્વજ્ઞ વિદ્યમાનતાની જે આશંકા તેની નિવૃત્તિ થતી નથી

(૫૧) શકા-ભલે તમે ‘તદવિષયકમસર્ગથી તદ્દનુ બ્રહ્મ થતું નથી’ એમ માનીને સર્વજ્ઞાભાવનિશ્ચયની અમિદ્ધિ જણાવી પરંતુ અમે તદવિષયક સમર્ગથી પણ તદ્દનુ બ્રહ્મ થાય છે એમ માનીએ છીએ તેથી અમારા મતે સર્વજ્ઞાભાવનિશ્ચયની મિદ્ધિ થશે !

સમાધાન-જો તદવિષયક સમર્ગથી તદ્દબ્રહ્મણનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો પણ સર્વજ્ઞનું આત્મતિક અસત્ત્વપણું સિદ્ધ થતું નથી હવે અન્યકાર મહાત્મા સર્વજ્ઞાભાવસાધક અન્ય પ્રતિપક્ષીના મતને જણાવતા કહે છે, દેટલાક સર્વજ્ઞાભાવ સાધકત્વેન અભિમત અભાવપદાર્થને અભાવજ્ઞાનસ્વરૂપ માને છે

(૫૨) જ્ઞાનનો વિષય તુચ્છ-અભાવ છે જેમ કૃલાલ વગેરે
 ધ્યાપાગનો અનુભવ કરીને ઘનદિ કાર્ય પ્રત્યે કારણભૂત છે તેમ
 જા અભાવ સ્વપરિચ્છેદજ્ઞાનનો હેતુ નથી પરંતુ વિજ્ઞેયતા
 માત્રથી કારણ છે

શા ૫-અભાવ વિજ્ઞેયતામાત્રથી સ્વપરિચ્છેદજ્ઞાનના પ્રત્યે
 ત્યારે કારણભૂત થાય ત્યારે અભાવમા વિજ્ઞેયતાની સત્તા હોય
 પણ અભાવમા વિજ્ઞેયતાનો જ અભાવ છે

સમાધાન-જો અભાવ-તુચ્છના વિજ્ઞેયતાનો સ્વીકાર કરવામા
 ન આવે તો તેમા પ્રમેય વની પણ અનુપપત્તિ-અમિદ્ધિ થાય
 અને તે અભાવમા ઈદ્રિ નથી માટે અભાવમા વિજ્ઞેયતા અવશ્ય છે

શા ૬-વિજ્ઞેયતાનો સ્વીકાર કરવાથી સ્વજ્ઞાનપરિચ્છેદત્વરૂપ
 હેતુથી અભાવમા પણ ભાવની આપત્તિ ઘટે ! એટલે કે અભાવ
 ભાવપણને પ્રાપ્ત કરશે !

સમાધાન-અભાવજ્ઞાનપરિચ્છેદનો જ ભાવત્વ તરીકે સ્વીકાર
 કર્યો છે પણ અભાવજ્ઞાનપરિચ્છેદનો ભાવત્વરૂપે સ્વીકાર કર્યો નથી

(૫૪) શા ૬-અભાવજ્ઞાનાત્મક અભાવરૂપ પ્રમાણથી ગર્વજ્ઞા
 ભાવની પ્રતીતિ દુર્લભ જ છે

સમાધાન-પદ્માસ્તિકાયની જેમ 'નાસ્તિ જ્ઞાન' 'સર્વજ્ઞ નથી'
 એ પ્રમાણે અભાવની પ્રતીતિ થાય છે પદ્માસ્તિકાય શબ્દથી
 જેમ અધિકૃતવસ્તુના અભાવની પ્રતીતિ થાય છે તેવી રીતે
 નાસ્તિ જ્ઞાન એ વચનથી પણ અધિકૃતવસ્તુના અભાવની
 પ્રતીતિ પણ સુલભ જ છે

આ રીતે 'અવત્વાદ'થી શરૂ કરી અહીં સુધી પૂર્વપક્ષીએ
 જે કહ્યું તે અમત છે સંયોગાદિથી પ્રતિષેધ્ય સંખ્યેતરકાયાપેક્ષ

મનોવિજ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી અભાવજ્ઞાનાત્મક અભાવરૂપપ્રમાણથી નાસ્તિ સર્વજ્ઞ 'સર્વજ્ઞ નથી' એ અધિકૃતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ જ છે

(૫૪) વળી અભાવરૂપપ્રમાણને નાસ્તિ સર્વજ્ઞ ' એ અધિકૃત અભાવના પ્રત્યયરૂપે માનવામા આવે તો નાસ્તિ દેવદત્ત એ પણ પ્રવૃત્તિ દુર્વાર થશે ભાવપદાર્થની જેમ અધિકૃતજ્ઞાનમા અક્ષ-ઇન્દ્રિયવ્યાપાર્ગનો અભાવ હોવાથી તે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય આપારજન્ય નથી વળી તે જ્ઞાન અરૂપી છે વિદ્યમાન પણ કેટલાક ભાવ પદાર્થમા ઇન્દ્રિયની અપ્રવૃત્તિ દેખાય છે તો અધિકૃત જ્ઞાન તો સુતતઃ ઇન્દ્રિય સંબંધરહિત હોવાથી તે ઇન્દ્રિય-આપારજન્ય નથી જ

શકા-અથુ સચુપ્તવિશેષણનારૂપ સ્ત્રિકર્ષથી જેમ 'ઘન માત્રવાદ્ ભૂતલમ્ ઇત્યાદિ સ્થાનમા ઘટાભાવની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ સર્વજ્ઞાભાવની પણ પ્રતીતિ થશે !

સમાવાન-અહીં તેવા પ્રકારના વિશેષણત્વ સ્ત્રિકર્ષની અનિદ્ધિ છે

(૫૫) તાદાત્મ્ય અને તદુપપત્તિની અનુપપત્તિ-અનિદ્ધિથી અને સર્વજ્ઞ અપ્રત્યક્ષ હોવાથી ત્યા વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધની કલ્પના થાય તેમ નથી ઘટ પ્રત્યક્ષ હોવાથી તેના અભાવનો ભૂતલની માથે વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ સ્વીકારાય છે, પણ અહીં સર્વજ્ઞ તો પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી તેનો કોઈની પણ સાથે વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ સાધી શકાય નહીં

વસ્તુધર્મમા એકાન્ત તુચ્છત્વનો અભાવ હોવાથી અને સ્વ સિદ્ધાન્તથી અવિરૂદ્ધ હોવાથી અતુચ્છસ્વરૂપ જે વસ્તુ તે સર્વજ્ઞ પદ વ્યવહાર વિષય છે

(૫૬) પન્ડુપવટે ધનભાવ સ્વરૂપવટે ધનથી ભિન્ન નથી અસર્વજ્ઞમા સર્વજ્ઞાભાવનો અવગમ-બોધ ઇષ્ટ નથી એમ નહીં અર્થાત્ ઇષ્ટ છે અને તે એકાન્ત તુચ્છતા પણ નથી જ, કારણ કે તદ્ભાવમા એ તત્ત્વનો અભાવ છે અતુચ્છમા એકાન્ત તુચ્છભાવનો તદ્ભાવ ન છે તેથી 'છટ્ટો અસ્તિકાય નથી' એ પ્રસિદ્ધ ઉપાદાન જ અપ્રમાણ્યભૂત વિકલ્પ છે તે માક્ષાત્ તુચ્છ ગોચર નથી તેના અપ્રતિભાસરૂપ કારણથી વિધિનિષેધના વિષયવનો અભાવ છે

અપન્નભાવના અનવગમ-અબોધથી જ અસ્તિકાયમા સખ્યા નિયમાદિની મિદ્ધિ થાય છે તે સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવું

(૫૭) વળી પ્રતિપત્તીએ પહેલા જે કહ્યું હતું કે-રાગાદિ આત્મસ્વભાવભૂત હોવાથી તેનો ક્ષય મલવી શકતો નથી, તે પણ અયુક્ત છે જેમ પદ્મરાગમણિ તથા મુવર્ણમા ગ્રહેલ માવિન્યનો તત્ત્વભાવ હોવા છતાં દ્વારમૃત્તિકા-પુટપાગાદિથી તેનો નાશ થાય છે અને પદ્મરાગમા વિશુદ્ધિ તેમજ કાચનમા કાચનતા દેખાય છે તેમ જગાદિ દોષના નાશથી આ માની પણ વિશુદ્ધિ મિદ્ધ થઈ શકે છે

(૫૮) શકા પદ્મરાગાદિમા જેમ મલામલ-વભાવપણું છે તેમ આત્મામા પણ રાગાદિરાગાદિસ્વભાવપણાનો ન્વીકાર કરવાથી સાર્વકાવિક રાગાદિના ક્ષયની મિદ્ધિ થાય તમ નથી ।

સમાધાન-જો તદ્ભાવસ્વભાવત્વ નાનવામા આવે તો અમલ સ્વભાવપણું હોવાથી સર્વ પદ્મરાગાદિની વિશુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થશે પણ કોઈક પદ્મરાગની કવચિત્ વિશુદ્ધિ થાય એવું નહોતું નહીં

શકા-પદ્મરાગાદિનો જે ભવ તે ભિન્ન વસ્તુ છે તદુપર જકપણું છે પણ તે સાસિદ્ધિક નથી, જ્યારે

આત્માના આસિદ્ધિ છે આમ દૃષ્ટાન્ત અને દાર્ષાન્ટિકમા ઘણ મોટું અતર છે

(૫૯) સમાધાન-રાગાદિ પણ સિદ્ધવસ્તુપણાએ આત્માનું ઉપરજન કરનાર હોવાથી તેને ઉપરજક જ સ્વીકારેલ છે કારણ કે-ગગાદિ વદનીયકર્મના પગમાણાઓ પણ આત્માથી સિદ્ધવસ્તુપણુ અનુલનતા છતા આત્મોપરજક છે

શકા-સ્વભાવશુદ્ધ એવા આત્માને રાગાદિ ઉપરજક કેવી રીતે હોઈ ગકે અને કદાચ તેને ઉપરજક માનવામા આવે તો અપવર્ગ-મોક્ષદશામા પણ તેની મત્તા અનિવાર્ય થશે અર્થાત્ મુક્તાવસ્થામા પણ રાગાદિ ઉપરજકનો અભાવ નહીં થાય !

સમાધાન-આ વસ્તુ પદ્મરાગાદિમા પણ સમાન જ છે જો એમ ન હોય તો મલમા સ્વભાવશુદ્ધ પદ્મગગોપરજકપણુ અને ક્ષારમૃત્તિકા અને પુટપાકાદિથી વિશુદ્ધ બનેલ તોમા અનુપરજક પણ નહીં રહે, પણ તે તમારે માનવું જ પડે છે તો તેની જેમ નિમર્ગશુદ્ધ આત્માને ગગાદિ ઉપરજકપણુ અને મોક્ષ દશામા અનુપરજકપણુ પણ માન્યા સિવાય હુટકો નથી

(૬૦) જો તમે કહેશો કે-નિસર્ગશુદ્ધ પદ્મરાગાદિ મલથી ઉપરજિત થાય છે એમ અમે માનતા નથી પણ મલ સંક્રિત જ તેની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ માનીએ છીએ તો આ વસ્તુ આત્મામા પણ સમાન છે અમે પણ નિસર્ગશુદ્ધ આત્મા રાગાદિથી ઉપરજિત થાય છે એમ માનતા નથી પણ તેને અનાદિકાગથી રાગાદિ સંક્રિત જ માનીએ છીએ

શકા-પદ્મરાગાદિ સાદિ હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ થાય છે અને આત્મા તો અનાદિ હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ થતી નથી આમ દૃષ્ટાન્ત તથા દાર્ષાન્ટિકનું અતર જેમનું તેમ જ રહ્યું !

સમાધાન-આત્મા અનાદિ હોવાથી ભલે તે ઉત્પત્તિ ગહિત હોય તેમ છતાં ગંગાદિમસ્તનામા કોઈ વિરાધ નથી, માટે પદ્મરાગ અને આત્મામા મલમહિનપણીની મમાનતા અપ્રતિહન છે

(૬૧) શકા-આ મા અનાદિ હોવા છતાં દૂનકર્મો વિશેષપણું હોવાથી રાગાદિમા અનાદિતા કેમ સંભવે !

મમાધાન-કૃતકપણું હોવા છતાં પણ જેમ અનુભૂત વર્તમાન ભાવમા અનીતકાલના પ્રવાહથી અનાદિપણું ગહેતુ છે તેમ રાગાદિમા પણ પ્રવાહથી અનાદિત્વ સિદ્ધ થાય છે જે એમ માનવામા ન આવે તો અનાદિત્વ મિદ્ધ નહીં થાય પહેલાં જે અનાદિત્વ માન્યુ હોય તો જ પછી પણ અનાદિત્વ ગદી શકે અસદ્વસ્તુ મદ્ થાય નહીં પૂર્વકાલમા અભાવથી અબીજત્વરૂપ કાગ્જથી પછી પણ અબીજત્વની આપત્તિ થશે પહેલાં જે અસદ્ હોય તેને પણ જે સત માનવામા આવે તો સિકતાથી પણ તેલની ઉપત્તિ સ્વીકાવી પડે

(૬૨) વગી મનનુભૂત જે વર્તમાન તેની અનીનતા અને દૂનકલ્પની વર્તમાનકલ્પતા પણ નથી

શકા-પદ્મ રાગાદિના દૃષ્ટાન્તથી આત્મામા ગંગાદિનો ક્ષય થાય છે તેમ માની લઈએ, પરંતુ પદ્મરાગાદિમા તો ક્ષાયમૃત્તિકા તથા પુન્પાકાદિ મલનો ક્ષય કરે છે તેવી રીતે આ મામા રાગાદિનો ક્ષય કોણ કરે છે !

સમાધાન-જેમ ક્ષાયમૃત્તિકા અને પુન્પાકાદિથી પદ્મરાગ-સુવર્ણના મગનો ક્ષય થાય છે તેમ પ્રતિપક્ષ ભાવનાથી આત્મામા રાગાદિ કર્મમગનો નાશ થાય છે એ પ્રતિપક્ષભાવના તે અને કાન્તભાવના છે

(૬૩) 'જે વસ્તુથી જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય છે તેનાથી પ્રતિપક્ષભૂત જે પદાર્થ તેનાથી તે વસ્તુની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી' એ ન્યાય છે. ગુણિકાન્તમ્રહ-જ્ઞાનથી રાગ અને દોષિકાન્તમ્રહ-જ્ઞાનથી દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ એકાન્તમ્રહના પ્રતિપક્ષભૂત અનેકાન્તમ્રહ-સાપેક્ષદૃષ્ટિથી જ ઉપેક્ષાનો મ બળ છે. અન્યથા નથી. સકળ વસ્તુ ગુણ દોષ-ઉભયમય છે. ઇત્યાદિ જ્ઞાનથી પ્રત્યેક વસ્તુને ઉભયાત્મક જાણનાર પુરૂષોને સ્ત્રીશરીરદિમા આ અસંભવ છે-અગમ્ય છે. એ ગીતની ઉપેક્ષા જ દેખાય છે. કારણ કે સ્ત્રીમા જેમ વાત્સલ્ય બક્ષિતભાવાદિ ગુણો દેખાય છે તેમ માતૃસંયમ અતિબુદ્ધત્વાદિ દુર્ગુણ પણ દેખાય છે. તેથી તત્ત્વદ્રષ્ટા પુરૂષો મ સારથી વિરક્ત બને છે.

(૬૪) તે ઉપેક્ષા મ વરશાસ્ત્રી પ્રાણીઓને જ થાય છે. નિમિત્તના અભાવથી આગતુક-નવીન મલનો અભાવ થવાથી અને પૂર્વકાલજનનકર્મનો વિનાશ થવાથી તેમને ઉપેક્ષાના પરિણામનો મ ભલવ છે.

(૬૫) મમ્ય જ્ઞાનના અતિશયને પ્રાપ્ત કરનાર તેમ જ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી પદાર્થમાત્રમા ગુણદોષધર્ત્વ-મદસદ્ગત્યકત્વને જોનાર પુરૂષને અતિશય અભ્યાસના બળથી પ્રકૃષ્ટ ઉદાસીનતારૂપ ઉપેક્ષા ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રકૃષ્ટ ઉદાસીનતા જ વાસ્તવિક રીતે વીનરાગ-સર્વજ્ઞપણ છે. એના માટે કદુ છે કે-વાસી-તક્ષણી અને ચંદનમા સમાન અર્થાત્ ચંદન જેમ પોતાને છોલનારને પણ પોતાની સૌરભથી સુવાસિત બનાવે છે તેમ પોતાના શરીરને છેદાદિથી અપકાર કરનારને પણ મધુર ઉપદેશાદિથી આનંદ ઉપજાવનાર યોગીઓને સર્વ વસ્તુમા ત્યાગ-અને અર્હુણરૂપ ક્રિયાની નિવૃત્તિથી જે ઉદાસીનતા-ઉપેક્ષાભાવના તે જ-વૈરાગ્ય કહેવાય છે. આ વસ્તુ 'ભાવનામિદ્ધિ' નામના મન્થમા વિસ્તાર પૂર્વક જણાવી હોવાથી અહીં તેને માટે પ્રયાસ કર્યો નથી.

હોને વકતૃત્વરૂપ હેતુથી મર્વજ્ઞની અમિદિ જણાવનાર પ્રતિ પક્ષીના વચનનું ખડન કરતા અધકાર સૂરિદેવ જણાવે છે- (શ્લોક ૨૨-૨૩-૨૪) તમે જે “કિંચ જાતાદિયુક્તવાન્- વક્તાડસૌ મીયતં પૈરે, તત્ત વચન્તુ મવજ્ઞ” એ વચનનું આશ્રયણ કરી અમર્વજ્ઞ, વની મિદિ માટે ‘અસૌ ન મર્વજ્ઞો વક્તૃત્વાત્ વદદત્તમત્’ એ અનુમાનનું પ્રતિપાદન કયું તે વિચારણીય છે.

જો તમે અમર્વજ્ઞત્વસાધક અનુમાનમા પદ્ય તરીકે ‘કિંચજ્ઞ’ અપજ્ઞને પ્રહણ કરો તો યાગાદિ વિધાનો વ્યથા ક્ષણવાળા છે એમ નિશ્ચિત થાય છે કારણ કે સર્વ હિંસાજન્ય યજ્ઞાદિ વિધાનો દુર્ગતિના હેતુભૂત છે એમ સર્વજ્ઞાએ જણાવ્યું છે

(૨૫) વળી ‘અસૌ ન મર્વજ્ઞ’ એ પ્રતિજ્ઞાવાક્યમા નમૂ શબ્દનો અર્થ અન્યત્વ-ભેદ છે કે વિરોધ-એકાધિકરણ વૃત્તિવાત્માવ છે એ રીતે વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરવામા આવે તો તે પણ મર્વજ્ઞા ભાવસાધક થઈ શકે તેમ નથી કારણ કે અસૌ એ પદ્ધતી વિવ મિતપક્ષમા સર્વનિષિત્તત્વ કે મર્વજ્ઞવિરોધત્વ સાધવામા આવે તો તે જાનેની મિદિ પ્રતિયોગીભૂત સર્વજ્ઞરૂપપદાર્થની અપેક્ષાએ જ થઈ શકે ગર્ગનકુમુદાદિ અવિદ્યમાનપદાર્થનો ભેદ કે વિરોધ કોઈ સાધી શકતું નથી વિદ્યમાનપદાર્થનો જ ભેદ યા વિરોધ સાધી શકાય છે અહીં તમે સર્વજ્ઞનો વિરોધ અથવા ભેદ સાધવા તૈયાર થયા છો તે જ સર્વજ્ઞરૂપપદાર્થની વિદ્યમાનતા મિદિ ફેરે, છે.

(૨૬) જો તમારે વિપરીતજ્ઞ-અયથાર્થજ્ઞાનવાન્ પક્ષ તરિકે અભિમત્ત છે તો નિશ્ચયથી તમને અનેકાન્તઘર્ષન પ્રમાણભૂત છે એ શિદ્ધ થાય અને એ રીતે એક પદાર્થમા ઉભયધર્મ સ્વીકાર

વાથી એક પદાર્થમાં અનેકધર્મ સમાવેશરૂપ અનેકાન્તદર્શન તમને ઇષ્ટ છે એ પણ મિદ્ધ થાય. માટે તમારૂં અનુમાન સિદ્ધ થતું નથી.

(૨૭) જો 'કુત્સિતશ'ને પક્ષ તરીકે માનવામાં આવે તો કુત્સિત એટલે નિન્દિતને જે જાણે તે કુત્સિતશ એ વ્યુત્પત્તિથી તેમાં નરક વગેરે સમસ્ત કુત્સિત પદાર્થ વિષયક જ્ઞાન અપેક્ષિત થયું આવું જ્ઞાન સકળપદાર્થજ્ઞાતા સર્વશ મિવાય બીજાને નહીં હોવાથી તમારા અનુમાનથી જ અમારા અભિમત સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ થશે.

(૨૮) જો તમે એમ કહેશો કે-અમે 'અકિલ્લિ-ફ' કંઈ પણ ન જાણનારને પક્ષ તરીકે સ્વીકારીએ છીએ તો જે કંઈ પણ જાણતા ન હોય તે વક્તા કેવી રીતે થાય અને જો તે વક્તા ન હોય તો 'વક્તૃત્વ' રૂપ હેતુના અભાવથી 'અસૌ ન સર્વજ્ઞ વક્તૃત્વાત્' એ અનુમાનથી અનુમિતિની ઉપત્તિ સર્વથા નહીં થાય.

(૨૯) વળી તમે એમ કહેશો કે-અમે આ અનુમાનથી તમે માનેલ જે સર્વજ્ઞ તેનો જ વ્યવચ્છેદ-લોદ મિદ્ધ કરીએ છીએ તો તે અયુક્ત છે કારણ કે 'અસૌ ન' ઈયાદિ શબ્દ (અનુમાન) સર્વજ્ઞભાવને દૂર કરે તેમ નથી અર્થાત્ એ અનુમાનથી સર્વ જ્ઞત્વનો અભાવ સિદ્ધ થતો નથી.

(૩૦) સર્વજ્ઞત્વની સાથે વક્તૃત્વનો વિરોધ નથી અર્થાત્ તે બંનેનું એક અધિકરણમાં વૃત્તિપણું વિરૂદ્ધ નથી તેથી અહીં વક્તૃત્વરૂપ હેતુથી સર્વજ્ઞત્વનો અભાવ પ્રતીયમાન થતો નથી.

(૩૧) શાંકા-વક્તૃત્વ સર્વસ્થાનમાં અસર્વજ્ઞાવિનાશૂત-અસર્વજ્ઞની સત્તામાં નિયત સત્તાવાળું હેખાયું હોવાથી તેનાથી અસ

વર્ણની સિદ્ધિ કેમ ન થાય ! એટલે કે જેમ વદ્ધ્યવિનાભૂત ધૂમ રૂપ હેતુથી વદ્ધિનુ અનુમાન થાય છે તેમ અહીં પણ અમર્વર્ણા વિનાભૂત વકતૃત્વરૂપ હેતુથી અસર્વર્ણની સિદ્ધિ થવી જોઈએ

(૩૨-૩૩) સમાધાન-તમારી વાત ઝરાણર નથી, ભૂત અને ભવિષ્યનુ અદર્શન હોવાથી વકતૃત્વ સર્વત્ર અમર્વર્ણાવિનાભૂત છે તેની અસિદ્ધિ છે અર્થાત્ વકતૃત્વ સર્વસ્થાને અર્વર્ણાવિના ભૂત નથી આથી તે અગ્નિ-ધૂમના મમાન નથી અગ્નિથી ધૂમની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી ધૂમ એ અગ્નિનો અવિનાભૂત છે જ્યારે વકતૃત્વ એ અસર્વર્ણનો અવિનાભૂત નથી

વગી ધૂમ જો એકવાર પણ અગ્નિ સિવાય ઉત્પન્ન થાય તો તે વદ્ધ્યવિનાભૂત કહેવાય નહીં પણ તેની ઉત્પત્તિ અગ્નિ સિવાય થતી જ નથી તેથી તે વદ્ધ્યવિનાભૂત છે એ અવશ્ય સ્વીકારવું પડશે જ્યારે અહીં વકતૃત્વ અને અમર્વર્ણત્વમા એવો કોઈ નિયમ નથી આમ દષ્ટાન્ત અને દર્શાન્તિકમા વૈષમ્ય સ્પષ્ટ છે

(૩૪) શકા-સદોષ આત્માને જ વકતૃપણ છે એમ સ્વીકાર્યું હોવાથી વકતૃત્વમા પણ ધૂમની જેમ અસર્વર્ણાવિનાભૂતત્વ છે જ માટે દષ્ટાન્તની સાથે કોઈ વિષમતા નથી

(૩૫) સમાધાન-અહીં ધૂમ પણ અગ્નિના દોરોનુ અનુસરણ નહીં કરીને જ અગ્નિહેતુક છે-અગ્નિથી ઉત્પન્ન થાય છે જો તેમ ન હોય તો ધૂમ આ પ્રકારથી સ્ફુટનાદિ-વેણુ આદિના ફાટવાના શબ્દ વગેરેનુ પણ અનુમાન કરાવનાર થાય અર્થાત્ જો ધૂમને અગ્નિદોરનુ અનુસરણ કરીને જ ઉત્પન્ન થનાર માનવામા આવે તો ધૂમથી જેમ વદ્ધિની અનુમિતિ થાય છે તેમ વદ્ધિદોષની પણ અનુમિતિ થાય, પણ તેમ થતી નથી. એ રીતે સદોષ આત્માથી અથવા આત્મગતદોષથી પણ વકતૃત્વની

નથી તેથી વકતૃત્વમા અસર્વજ્ઞાવિતાભૂતપણુ નથી અને તેથી જ વકતૃત્વરૂપ હેતુથી અસર્વજ્ઞત્વની અનુભૂતિ-સિદ્ધિ થતી નથી

(૩૬) જે મનુષ્ય જે વિષયમા ઘણુ જાણુતો હોય તે તે વિષયમા સારી રીતે જાણે છે (આ અનુભવમિદ્ધ વાત છે) તો જે સર્વ વિષયને જાણુતા હોય તે સર્વજ્ઞ કેમ ન જાણે અર્થાત્ અવશ્ય જાણે

(૩૭) જો તમે કહેશો કે-અસર્વજ્ઞજનિત જે વસ્તુ તે મર્વજ્ઞના દેખાતી નથી તો વકતૃત્વ પણ અસર્વજ્ઞમા છે તેથી તે મર્વજ્ઞમા કેવી રીતે રહે! તો અમે તમને પૂછીશું કે-તમારા દર્શનમા કે નેત્રમા જે વસ્તુ ન દેખાઈ હોય તે વસ્તુ નથી એમ માનવું શુ યુક્તિયુક્ત છે! અર્થાત્ નથી જ ભલે તમે સર્વજ્ઞમા વકતૃત્વનો અભાવ સાબિત કરવા અમે તેટલા પ્રયત્ન કરો પણ સર્વજ્ઞમા વકતૃત્વ અપ્રતિહત છે

(૩૮) કોઈ પુરૂષે સર્વજ્ઞમા અસર્વજ્ઞત્વજનિત વકતૃત્વાદિ વસ્તુ ન જોઈ હોય તેટલા માત્રથી તેમા તેની (વકતૃત્વની) અમિદ્ધિ થઈ શકે નહીં જો સર્વપુરૂષે સર્વજ્ઞમા વકતૃત્વાદિ વસ્તુ ન જોઈ હોય તો અસિદ્ધિ થાય, પરંતુ સર્વપુરૂષ કર્તૃક અદર્શનનું ખડન અમે પહેલા જ કરી ગયા છીએ

(૩૯) વગી 'અસૌ ન સર્વજ્ઞ વક્ષતરાત્' એ તમાગ અનુ માનમા પડિત! એવા તમે વકતૃત્વરૂપ વ્યલિચારી હેતુનો પ્રયોગ કર્યો છે કારણ કે તે હેતુ વિપક્ષ-નિશ્ચિતમાધ્યાભાવવાનું જે સર્વજ્ઞ તેમા વિદ્યમાન છે માધ્યાભાવાધિકરણમા જે હેતુ વૃત્તિ હોય તે વ્યલિચારી કહેવાય છે

(૪૦-૪૧) અસર્વજ્ઞ જે દેવદત્ત તેમા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી ઉત્પન્ન થયેલા વકતૃત્વ વગેરે ગુણો છે અથવા નથી એ રીતનો સર્વથા નિર્ણય કરે તો છદ્મસ્થ પુરૂષ માટે શક્ય નથી,

વળી શરીર કે વચનની પ્રવૃત્તિથી પણ શુભદોષ વિષયક તાદૃશ નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી નદ જેમ મલામા લોકોને આનન્દિત કરવા માટે બુદ્ધિપૂર્વક અન્યથા પ્રવૃત્તિ કરે છે તેવી રીતે અહીં અસર્વજ્ઞમા પણ બુદ્ધિપૂર્વક અન્યથા વકનું પણાવે સભવ હોવાથી અસર્વજ્ઞરૂપ સાધ્યમા વકતૃત્વરૂપ હેતુનો નિશ્ચય નથી

(૪૨) મહા-રાગરહિત એવા વીર્ય કરદેવને પ્રયોજનનો અભાવ હોવાથી કલેશદાયક વકતૃત્વાદિપ્રવૃત્તિ સભવતી નથી તેથી સર્વજ્ઞમા વકતૃત્વના અભાવનો નિર્ણય કેમ ન થાય ?

(૪૨) સમાધાન-ભવેાપગ્રાહી કર્મતુ તાદૃશ નામ સ્વભાવ પદ હોવાથી સર્વજ્ઞમા વકતૃત્વાદિપ્રવૃત્તિ યોગ્ય જ છે અને તે પ્રવૃત્તિ સર્વજ્ઞમા હોવા છતાં પણ વકતૃત્વ અને સર્વજ્ઞત્વ બંને એક અધિકરણમા નિર્બાધપણે રહી શકતા હોવાથી વકતૃત્વથી સર્વજ્ઞતાભાવ સાધી શકાય તેમ નથી

(૪૪) છમસ્થ મનુષ્ય સામ્રાટ અપ્રતીયમાન પદાર્થોમા ' તે પદાર્થો એ પ્રમાણે છે અથવા એ પ્રમાણે નથી ' આ રીતનો નિશ્ચય કરી શકતો નથી માટે પદાર્થના નિશ્ચય માટે સર્વજ્ઞનો સ્વીકાર આવશ્યક છે

(૪૫) વળી ' જે સર્વજ્ઞ હોય તે વક્તા ન હોય ' એ પ્રમાણે તમે કહી શકો નેમ નથી કદાચ તમે-અર્વાચીકગુણવકતૃત્વની અપ્રમિદિ દોવાથી સર્વજ્ઞ વક્તા નથી એમ કહેશો તો તે યુક્તિમગ્ન નથી કારણ કે અસિદ્ધિનો અભાવ છે

(૪૬) આ રીતે અસર્વજ્ઞત્વને નિર્દ કરવા હેતુ તરીકે સ્વીકારના વકતૃત્વરૂપ હેતુની વિપક્ષબૂત સર્વજ્ઞમા પ્રમાણથી અવૃત્તિતા નહીં

પરંતુ વૃત્તિતા જ સાબત થવાથી સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ થાય છે, અને તેથી તમોએ જણાવેલ સર્વજ્ઞભાવ અસિદ્ધ છે .

(ગચ્છ-૬૬) ‘ ન વક્તૃત્વમદેહસ્ય ઇત્યાદિ દ્વારા પહેલા જે વક્તૃત્વને રાગાદિનુ નિબન્ધન-નિમિત્ત કારણ જણાવ્યું તે પણ પરપરાએ જ તેનું નિમિત્ત થતું હોવાથી નિર્દોષ છે વક્તૃત્વ જે સાક્ષાત્ રાગાદિનુ નિમિત્ત હોય તો જરૂર તે હોવાવડે થાય પરંતુ સાક્ષાત્ નિમિત્ત તો તમે પણ માનતા નથી અને પર પરાએ નિમિત્ત બાધક નથી

(૬૭) શ કા-વક્તૃત્વને પર પરાએ રાગાદિ નિમિત્ત માનવામા પણ સર્વજ્ઞમા વીતરાગત્વનો વ્યાધાત થયે !

સમાધાન-સર્વજ્ઞભગવાનને નિશ્ચયથી રાગાદિનો અભાવ જ ઈદ્ર હોવાથી પરપરાએ રાગાદિ નિમિત્ત હોવા છવા વીતરાગત્વનો વ્યાધાત નથી

(૬૮) શ કા-દેહના કારણભૂત રાગાદિનો વિનાશ થયે તે જ કાળમા રાગાદિના કાર્યભૂત શરીરનો પણ વિનાશ પ્રાપ્ત થયે !

સમાધાન-રાગાદિ દેહાદિ કાર્ય પ્રત્યે નિમિત્ત કારણ હોવાથી તેનો વિનાશ દેહના વિનાશમા પ્રયોજક નથી માટે રાગાદિની નિવૃત્તિથી શરીરની નિવૃત્તિ થતી નથી લોકમા પણ જેમ ઘટાદિ કાર્યનું ઉપાદાન કારણ કપાલાદિ તેના વિનાશથી જ ઘટરૂપ કાર્યનો વિનાશ થાય છે પણ ખનિત્ર-દ્વડ વગેરે નિમિત્ત કારણના અભાવથી ઘટનો વિનાશ થતો નથી

(૬૯) શ કા-વક્તૃત્વનું ઉપાદાન કારણ શું છે ! જે રાગાદિને ઉપાદાન કારણ માન્યો તો તે બરાબર નથી, કારણ કે તેમ

તાનવાલી રાગાદિના વિનાગમા વક્રત્વનો પણ વિનાગ પ્રાપ્ત થયે અને તે સુખિત્વન નથી, મારત્વ કે નાશદિ નિવિનગ પણ વક્રત્વ દેખાય છે

સમાધાન-આવાવર્ગજ્ઞાના પુરુષન અને આ મધ્યમન આ ગને વક્રત્વ ા ઉપાદાનમાગ્ય છે

મકા-વક્રત્વમા આસદ્ય અને આ મધ્યમન મારત્વ છે પણ રાગાદિ કારત્વ નથી એ સાચી જણાય છે !

મમાધાન-મક્રજ્ઞ વિરથીમૂળ પદાર્થના ગગાદિના અભાવ હોવા છતાં સ્વપ્રકરોને આ પાત વક્રત્વની પ્રાપ્તિ દેખાય છે એ નાશદિ જ વક્રત્વનું ઉપાદાન કાલુ હોય તો મકાદિના અભાવમા વક્રત્વનો પણ અભાવ થાય કદાચ તમે ગ્રેન કરોગો કે-અલ્લે વક્રત્વનો અભાવ થઈ જાય તેમા ગ્રે વર્તિત છે ! જે એમ થાય તો વ્યાખ્યાનાદિક મમન વ્યવહારનો ઉચ્ચ પ્રાપ્ત થાય અને તે કોઈ રીતે છી નથી

(૩૦) પહેલા 'વિવક્ષયા ચ વક્રત્વમ્' (૨૧૦-૨૧) મા જે કહ્યું છે કે- 'વક્રત્વ વિવક્ષાધીન છે, વિરમા હિત્વાધીન છે અને હિત્વા ગગાધીન છે આ રીતે વક્રત્વ ગગનિમિત્ત હોવાથી વક્રત્વરૂપ કંતુથી સર્વનત્વનો અભાવ મિત્ થાય છે '

(૩૧) તે પણ અચુત છે વિવક્ષા વગર પણ કેન્દ્રલેક કયાને વક્રત્વનું ફર્ગન થવાથી 'વિવક્ષયા ચ વક્રત્વમ્' એ તમારૂં કમન અમ્મ ! છે સુમમનાદિ મનુષ્યોમા વિવક્ષા વગર જ વક્રત્વપણુ સુવિદિત છે

(૩૨) જે તમે કરોગો કે-મુમ-મનુષ્યાદિ મનુષ્યમા વિવક્ષા છે જ અન્યથા વક્રત્વની અગિદ્ધિ થશે તો તે ગતમર નથી

કાન્ત કે લોકમા સુખ-મત્ત વગેરે મનુષ્ય માટે આ વિવસ્તુ-
 જોલવાની દૃઢાવાળો છે તેવા પ્રકારની પ્રતીતિનો અભાવ છે
 અને સ્વપ્ન તથા ઉન્નાદાવસ્થાની વિનિર્મુક્ત મનુષ્યને પૂર્વમા
 ઉચ્ચારિત વચનનું સ્મરણ થતું નથી તેથી તે અવસ્થામા જે
 વકતૃત્વ છે તેમા વિવક્ષાપૂર્વકત્વનો અભાવ છે એ સિદ્ધ થાય
 છે લોકમા વિવક્ષાપૂર્વક કથિત વચનનું જ સ્મરણ થતું દેખાય
 છે પણ ગયનાદિથી પ્રબુદ્ધ મનુષ્યને સુખ દશામા ઉક્ત
 વચનનું સ્મરણ થતું નથી તેથી તેનું વકતૃત્વ વિવક્ષાપૂર્વકનું
 મલવતું નથી

(૧૩) શયનાદિથી પ્રબુદ્ધ મનુષ્યને પૂર્વોક્ત વચનનું સ્મરણ
 ન થાય છતાં તેમા વિવક્ષા છે એમ જો માનવામા આવે તો
 તે અનિપ્રસંગ દોષ પ્રાપ્ત થશે

વગી જો વકતૃત્વ અને વિવક્ષાના વિષયમા “તત્પદાર્થની
 વિવક્ષામા તદ્વાચક શબ્દનો પ્રયોગ અને તત્પદાર્થની અવિવક્ષામા
 તદ્વાચક શબ્દનો અપ્રયોગ” એ પ્રમાણે જો અન્વય વ્યતિરેક
 હોય તો જરૂર ‘વિવક્ષયા વક્તૃત્વમ્’ એ નિયમ સ્વીકાર્યો અને,
 પણ વકતૃત્વ અને વિવક્ષાના વિષયમા તેવો અન્વય વ્યતિરેક
 છે નહીં

કાતર શબ્દ પિ વિવક્ષામા એટલે જ્યાં કાતર શબ્દ પ્રયોજીતવ્ય
 છે ત્યાં ક્વચિત્ શૂર શબ્દનો પ્રયોગ પણ દેખાય છે એ પ્રમાણે
 કાતર શબ્દની વિવક્ષામા કાતર શબ્દ પ્રયોગનો અભાવ અને
 શૂર પદાર્થની અવિવક્ષામા શૂર શબ્દનો પ્રયોગ દેખાવાથી અન્વય
 વ્યતિરેકનો વ્યભિચાર છે તેથી ‘વિવક્ષયા વક્તૃત્વમ્’ એટલે
 ત્વ વિવક્ષાપૂર્વક હોય છે એવો નિયમ રહેતો નથી

(૭૪) શકા-કાનરની વિવશામા લ્યા શૂર શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે ત્યાં પણ કાનરની વિવશા પછી શૂરની વિવશાથી શૂર શબ્દનો પ્રયોગ દેખાય છે તેથી વ્યભિચાર નથી ।

સમાધાન-અન્તરાલ-મધ્યમા શૂર શબ્દની વિવશામા કોઈ પ્રમાણ નથી

શકા-શૂરની વિવશા નિવાય શૂર શબ્દના પ્રયોગની જે ગ્રન્થમાં અનુપપત્તિ તે જ તેમાં પ્રમાણભૂત છે ।

સમાધાન-શૂરની વિવશાપૂર્વક શૂર શબ્દનો પ્રયોગ થાય તો સ્વદેહની નિવૃત્તિ થાય અર્થાત્ આ શૂર છે કે અશૂર એવો સંદેહ ત્યાં રહે નહીં, પણ અહીં કાનર શબ્દની વિવશામા લ્યા શૂર શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે ત્યાં તો ‘લ્યા શૂર જ છે’ એ ગીતના નિર્ણય રૂપ સ્વદેહની નિવૃત્તિ થતી નથી એથી શૂર શબ્દ પ્રયોગને અવિવશાપૂર્વકત્વ માનવામાં પણ કોઈ ભંગનો વિરોધ નથી

(૭૫) શકા-તત્ પદાર્થ વિવશાના અભાવમાં પણ જે તત્ શબ્દનો પ્રયોગ થાય તો તત્ શબ્દના પ્રયોગમાં અહેતુક પદ પ્રાપ્ત થશે અને તેથી ‘જે જે અહેતુક હોય તેની મર્જના પ્રાપ્તિ થાય’ એ ન્યાયે તે શબ્દનો સર્વદા પ્રયોગ પ્રાપ્ત થશે અને તેથી અશૂર વક્તવ્યતામાં પણ ‘શૂર શૂર’ એ ભાવના પ્રયોગથી વિરોધ થશે ।

સમાધાન-‘તત્ પદની વિવશાના અભાવમાં પણ તત્ પદનો પ્રયોગ માનવામાં’ તમોએ માનેલ અહેતુકપણાની સિદ્ધિ નથી ‘સામાવર્ગીયના પુરુષ અને આત્મપ્રયત્નને વક્તૃત્વના પ્રતિ હેતુપણ છે’ એમ અમે પહેલા જ નિરૂપણ કરી ગયા હોવાથી શબ્દપ્રયોગમાં અહેતુકપણ નથી તેથી સર્વદા ત પદના પ્રયોગની પ્રાપ્તિરૂપ હોય રહેતો નથી

(૭) શક્તિ-ભાષાદ્રવ્ય અને આત્મપ્રયત્ન વચ્ચેના દેવતા છે એ વેદોદ્ધિ નથી અને એવી કોઈ ગતિના પણ નથી માટે તેન કારણ માનવામાં શુ પ્રમાણ છે !

સમાધાન-ભાષાદ્રવ્ય અને આત્મપ્રયત્નને વચ્ચેના દેવતા અસ્પષ્ટ પ્રયોજ્ય છે જે એમ માનવામાં ન આવે તો વિવક્ષાની પણ મર્યાદા મર્યાદા નહોતી હોવાથી તમોએ આપેલ પૂરેક દોષ નિવૃત્ત થતો નથી એટલે કે તે દોષ જેમનો તેમ જ રહે છે

(૭૭) વળી મર્વાજ ભગવાન અમનસ્ક-મનસ્કિત હોવાથી તેમને ઇચ્છા જ ઉત્પન્ન ન થતી હોવાથી તેમના વક્ત્ર યમા વિવક્ષા હેતુકત્વનો અભાવ છે એટલે ત્યાં ' વિવક્ષ્યા ચ વક્તૃત્વમ્ ' એ દોષ અસિદ્ધ જ છે સર્વાજ ભગવાનનો વચનયોગ કેવળ એકાકી છે તેથી પહેલાં ' મા ચેન્દ્રામાયતો દિ ચદ્રાગ ' ઇત્યાદિ વચનથી જે દોષ જણાવ્યો હતો તે પણ બ્યર્થ છે કારણ કે મર્વાજના ઇચ્છાનો જ અભાવ છે

(૭૮) ઇચ્છાની વિધિમાનતા હોય તો પણ મર્વાજભગવાનની ઇચ્છા શુદ્ધ હોવાથી ત્યાં ગગનો મળધ નથી ત્યાં શુદ્ધ ઇચ્છા છે ત્યાં ગગનો મળધ હોતો નથી એ વસ્તુ વેદમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે

(૭૯) તેની વચ્ચેના દેવતા અમર્વાજને મિદ્ધ કરવા એ વચનમાત્ર જ છે અર્થાત્ તેનાથી તેની સિદ્ધિ અશક્ય છે

(શ્લોક-૪૭) એ પ્રમાણે સરોપથી મમીચીનન્યાયની ઉક્તિ દ્વારા મર્વાજસામાન્યનું નિરૂપણ થયું, તે તે મર્વાજ વિશેષનું સ્વરૂપ પકિત પુરોષને સર્વાજપ્રણીત કૃત્યસૂત્ર વગેરે આગમનયનથી જાણવું

(૪૮) શુભદોષા નિયયવિષયમા દષ્ટ અર્થ અને અદષ્ટ અર્થ વિષય ભેદજનક સવિશેષણ આખ્યાયરૂપ વાક્ય જેઓને વિગ-ગન- છે તે વક્તા કહેવાય છે જે પ્રકાર પ્રાસાદિના નિર્માણવિષયમા જેઓને પ્રાસાદાદિ નિર્માણ ક્રિયા વિગ-ગમક છે તે કર્તા કહેવાય છે આમ વક્તા અને કર્તામા ભેદ અન્તર છે વન્તા આત્મમળધી શુભદોષના નિરૂપક છે ત્યાર કર્તા પ્રાસાદાદિની ન્યનાના વિષયમા શુભદોષના વિવેક છે

(૪૯) જેમનુ વાક્ય દષ્ટશાસ્ત્રથી અવિરુદ્ધ અર્થનુ પ્રતિપાદન કરનુ હોય અર્થાત પૂર્વાપર અભાષિત હોય, સર્વ પ્રાણીઓને સુખ માપનાર હોય, પરિમિત, ગભીર-મૂઢ અભિપ્રાયવાળુ અને અપ્રજ્ઞાદનક હોય તે નર્વવિત-મર્વજ બળુવા

(૫૦) શ્રી જિનેશ્વરે પ્રતિપાદન કરેલ વાક્ય જ પૂર્વ ધ્વનિ સર્વ લગ્ગોથી યુક્ત દોષથી જિનેશ્વરેવ જ નિર્લેપથી સર્વન છે પણ જિનથી અન્ય સર્વજ નથી એ સ્યાદ્વાદ દર્શનની ઉન્નિધી જ નજાય છે

(૫૧) એકાન્ત નિત્યસાદગા બન્ધમોક્ષાનિ મિદ્ધ ધતા નથી, અને એકાન્ત અનિત્યસાદગા પણ બન્ધમોક્ષાનિ ધતા નથી

(૫૨) છવાતમા સ્વભાવભેદથી બધાય છે એટલે કે મગારમા પરિભ્રમણ કરે છે, અને તે સ્વભાવભેદથી મુક્ત થાય છે આમ બદ્ધ અને મુક્તને સર્વદા સમાન બન્ધમોક્ષાદિભાવથી એકત્વની આપત્તિ થશે અને તેમ થવાથી બદ્ધ અને મુક્તમા બધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા ઘટી શકશે નહીં

(૫૩) બન્ધ અને મોક્ષમા અત્યન્ત બેઠ માનવામા આવે તો પણ બદ્ધ આત્મા ક્યારેય મુક્ત નહીં થાય, અને જો તે મુક્ત ન થાય તો સર્વશાસ્ત્રમા કહેવ ભાવનાદિ અનુમાન નિર્વાક

(૫૪) કેવળ અચેતન-ચૈતન્યવિરહિત પ્રધાનાદિને જ ધ વગેરે યુક્તિસગત નથી અચેતન જે પ્રધાન તેને જ ધ અને મુક્તિની પ્રતીતિનો અભાવ છે અને એકત્વનિયવાદિ પ્રતીતિનો પણ સર્વથા અભાવ છે

(૫૫) સતતિ-પરપરાની અપેક્ષાએ નિરન્વય અને વિનાશવાળા પદાર્થોમા વૈધર્મ્યથી એકત્વ-નિત્યત્વ આદિનો અભાવ હોવાથી એકાન્તપક્ષ સ્વીકારવાથી બન્ધભોક્ષાદિ યુક્તિસગત થતા નથી

(૫૬) આ મર્વ નિરૂપણ અન્ય બન્ધમા વિસ્તારપૂર્વક જણાવેલ હોવાથી અહીં તેનો વિસ્તાર કરેલો નથી પણ સંક્ષેપથી તો સર્વનિરૂપણ કયું જ છે

(૫૭) એટલે સ્યાદાદનીનિથી-અનેકાન્તવાદના અતુમરણથી જ પરિણામવાન-જ્ઞાનવાન અને લિપ્તલિપિ સ્વભાવવાળા જીવમા બન્ધભોક્ષાદિ સર્વવિધ વ્યવસ્થાસિદ્ધ થાય છે

(૫૮) મિથ્યાત્વાદિથી યુક્ત એવો જે જીવ કર્મથી બધાય છે તે જ સમ્યક્ત્વાદિથી યુક્ત થયો છતો કર્મથી મુકાય છે

(૫૯) ‘હું કર્મથી બધાયેલ છું’ એવા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલ વૈરાગ્યના પરિણામથી કર્મક્ષયને માટે કલ્પિત સયમ-તપ આદિ પ્રવૃત્તિ ચેતનને ઉપપન્ન થાય છે

(૬૦) કર્મબન્ધરૂપી દવ-જગવને બાળવામા અગ્નિ સમાન તપ-સયમના યોગોમા પ્રવૃત્ત કરવાથી કર્મબન્ધના ક્ષયથી મુદ્ધિ અર્થાત્ પાત્તવિક રીતે મુક્તિ થાય છે

(૬૧) શકા-તેવા પ્રકારનો ભોક્ષ વૈરાગ્યથી સર્વ પ્રાણીઓને એકીસાથે કેમ થતો નથી, કોઈક સમયે કોઈકને જ ભોક્ષ થાય એવું કેમ ?

(૬૨) સમાન-અનાદિકાલિક ભવ્ય ભાવનાવાળા જીવને તથા ભૂત-ત્વ(પરિપાક)થી સુકર્મના મયોગથી વૈગમ્ય ઉત્પન્ન થાય છે તેનો વેશગ્ય સર્વના થતો નથી

(૬૩) સર્વજ્ઞ પણ અનેકાન્તવાદમા છે તે પણ ન્યાયોપેત નિર્દ્ય થાય છે તે કારણથી બુદ્ધિવિષયીભૂત સર્વજ્ઞ પણ એકાન્ત સુન્દર નથી

(૬૪) જે સ્વગત-સ્વીયસર્વજ્ઞત્વ વડે સર્વજ્ઞ વર્તમાન છે તે પરગત-અન્યજનવર્તી સર્વજ્ઞત્વ વડે સર્વજ્ઞ ઉત્પન્ન થતા નથી, અર્થાત્ પરગત સર્વજ્ઞત્વ વડે તે સર્વજ્ઞ નિર્દ્ય થતા નથી

(૬૫) પરગત સર્વજ્ઞત્વ વડે પણ સર્વજ્ઞની મત્તા સ્વીકારાય તો ભિન્નધર્માદિવસ્તુગતવર્તનાત્વ-ઘટત્વાદિ ધર્મવિશેષ વડે તે સર્વજ્ઞ પણ અન્ય ધર્મપટ્ટાદિની જેમ સર્વજ્ઞભિન્ન ધર્મ જાય માટે અનેકાન્તવાદના સ્વીકારથી જ સર્વજ્ઞની મત્તા સિદ્ધ થાય છે વળી એકાન્તવાદને સ્વીકારવામા બન્ધમોક્ષની વ્યવસ્થા પણ ધરી શકે નહીં તેથી 'અનકાન્તવાદ' અવશ્ય સ્વીકાર્ય છે

(૬૬) જેમ અનેકાન્તવાદના બલથી અન્ય ધર્મપટ્ટ વગેરે મમગ્ન પદાર્થોની સ્વ-સ્વસત્તા સિદ્ધ થાય છે, તેમ અનેકાન્ત વાદના બલથી જ સર્વજ્ઞની પણ સ્વસત્તા સિદ્ધ થાય છે તેથી સર્વજ્ઞ સર્વ રીતે અત્યન્ત મનોહર કેમ નથી ! તેનો વિચાર કરો

(૬૭) આ રીતે સર્વજ્ઞ સાધક વિવિધ યુક્તિના નિરૂપણ વડે ભૂત-ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ કાળત્રયવર્તી સમસ્તપદાર્થ વિષયક અબાધિત જ્ઞાનવાન્ સર્વજ્ઞ છે એ સિદ્ધ થયું અને સર્વજ્ઞપ્રતિપાદિત વાક્યથી શ્રી તીર્થકરદેવ એ જ સર્વજ્ઞ છે એ પણ સિદ્ધ થયું આ નિશ્ચય થવાથી અમે નિષ્પન્ન પ્રયો જનવાળા યથા હવે પ્રસંગથી સચું

(૬૮) હવે અન્યકાર મહાત્મા અન્યના અતે ગિહ પૂરપરા પ્રાપ્ત મગલનુ આચરણ કરે છે ત્રણે જીવનમા સારકૃપ અને

મર્વજ્ઞપી રત્ન વિષે જ્ઞાતેલ મોહ (અજ્ઞાન)કપી મળને દર કરવાના કારણે છે જેમા એવા આ પ્રકરણને કરીને જે મે પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું તે માત્મચર્ચનિત દુખને વિવેચ કરનાર પુણ્ય વડે સકલ લગ્યાત્માઓને શુણાનુરાગ પ્રાપ્ત થાયો

આ રીતે સુવિહિતામણી સુગૃહીતતામધેય પરમદાર્ગનિક પૂ આચાર્ય પુરન્દર શ્રીમાન્ હરિભદ્રમૂર્તીચરણ મહારાજે એવેલ 'સર્વજ્ઞસિદ્ધિ' ગ્રન્થનો ભાવાનુના શાસ્ત્રવિશારદ કવિરત્ન પીયૂષપાણિ અમારા પ્રશુભવ્ય પૂજ્ય આચાર્યમહારાજ શ્રી નિજ્યામૃતસૂરીચરણ મહારાજે એવેલ 'સર્વહિતા' નામની પ્રતિના આધારે યથામતિ લખેલ છે એ મહાપુરુષના આશયને સમજવા-સ્ફુટ કરવા શક્ય પ્રયત્ન કર્યો છે કેામક જ્ઞાનમા બરાબર ભાવાર્થ ન સમજતા કેવળ શબ્દાર્થ આપેલ છે આમ છતાં આ ગૂઢ વિષયનું નિરૂપણ કરવામા હમઅત્વસુલભપ્રમાદ વડા જે અભલના રહી ગઈ હોય તે માટે 'મિથાહુદ્વૃત' દેવા પૂર્વક વિદ્વાન્ વાચકવર્ગ દોષનું પ્રમાર્જન કરવાના સાથે ક્ષીરનીર ન્યાયે એનો ઉપયોગ કરી મર્વજ્ઞપ્રભુના શુદ્ધ દર્શનને પ્રાપ્ત કરેા એ અભિલાષા સહ વિરમુ હુ

આ પ્રમાણે શાસનમચ્ચા નપાગણાધિપતિ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજય નેમિસૂરીચરણમહારાજના પદ્માવકાર શાસ્ત્રવિશારદ આચાર્યમહારાજ શ્રી નિજ્યામૃતસૂરીચરણ મહારાજના શિષ્યરત્ન વિદ્વદ્ય પંચામપ્રવર શ્રી દેવ નિજયજી ગણિવર ચન્નુરવિન્દ્યગરીક મુનિ હેમચંદ્ર નિજયજીએ કરેલ 'મર્વજ્ઞસિદ્ધિ' ગ્રન્થનો ભાવાનુનાદ પૂરેા થયો

અ મે સુ ૧૫-૬૦ મગિરિ

ॐ ह्रीं अर्धे नमः

सर्वज्ञाय भगवते श्रीमदाशीरसगमिने नमः ।
नमो नमः श्रीगुप्तेमिमूरये ।

आचार्यशिरोमणिश्रीहरिमद्राचार्यविरचिता ।

सर्वज्ञसिद्धिः

००००००००००

सा च, शास्त्रविशारद-कविरत्न-पीयूषपाणि-श्रीमद्राचार्यरय-
श्रीविजयामृतमूरीश्वरमहाधया 'मध्वहिता ५५
स्यया श्याल्यया समलङ्कृता ।

अहंन् देवाधिदेशो जिनवरद्वयभ केवली पारगामी,
सार्धं शम्भु स्वयम्भूः सकलसमयविद् तीर्थकृन् क्षीणरमा ।
स्याद्वादी गोविदाताऽसुरमुरमरितोऽधीश्वरो धीतराग ,
सर्वज्ञः सर्वदशी भगवद्भयद सर्वदा सर्वद स्तात् ॥ १ ॥

अनादे सम्यग्दं कल्पमकल्प ज्ञानपटल,
यिनीयामूठ य समधिगतवान् फेरलमलम् ।
अत्रोक्त लोक या करवद्वरवद् पेत्ति सरल,
तमर्हन्त वदे विदितविमव देवममलम् ॥ २ ॥

केचिन्महामोहविपाक्तचित्ता,
 ज्ञानाद्यभिव्यक्तिमयाप्य कामम् ।
 आरुह्य दूरदृक्कुतर्कशरणा ,
 प्रसद्य सर्वज्ञमपह्नुवाना' ॥ ३ ॥

सर्वज्ञसिद्धिं पुरता न कृत्वा,
 न नापि सिद्धिर्मवतीत्यनुत्ता ।
 स्वयं पतन्तोऽधृतधर्ममूत्रा,
 निपातयन्त्यप्यपरान् भवान्धौ ॥ ४ ॥

द्विताय तेषां सुधियामधीश ,
 पाण्डित्यपूर्णो हरिभद्रमूर्ति' ।
 ग्रन्थं च निर्मन्यतयाऽरिगीत,
 सर्वज्ञसिद्धिं विधिवद् व्यधत्त ॥ ५ ॥

तीर्थमतिष्ठापरिनिष्ठितस्य,
 ब्रह्मैकनिष्ठस्य नृपार्चितस्य ।
 श्रीनेमिसूरीशितुरात्मनीन,
 कृपाशृङ्गाक्ष समवाप्य सिद्धम् ॥ ६ ॥

मनस्विना शास्त्रविशारदेन,
 प्राचार्यवर्य्यामृतसूरिणेयम् ।
 विधीयते 'सर्वहिता'ऽभिधाना,
 दत्तिर्वरा सिद्धममर्थदार्ढ्यम् ॥ ७ ॥

अथ तत्र ध्यानं भगवान् श्रीहरिभक्तसूरिपुङ्गव श्रीसर्वज्ञगिद्धि
प्रकाशमप्रचाराय निर्वर्तनं परमिमानयितुकामो जिनेन्द्रनमस्का
रामक भावमङ्गलमारचयति-लक्ष्मीस्तुतिर्यादिना ।

ननु सौमने-नैयायिक-धर्मादिवादिभिः मयश्चाय माधित
पूरत्वात्तत्तिमद्गर्भं प्रवृत्ताय मयश्चाय सिद्धमाधनतयाऽनति
प्रयोजनकत्वेन तत्त्वमात्रेण पीष्टमाधनज्ञानाविषयपत्र 'समाधि
कामो मङ्गलमाचरन्' इति श्रुत्या समाधिकामाधन एव मय
काराय मङ्गले प्रवृत्तिर्ज्ञानं प्रकरणमिह तत्त्वमाधिसाधन मङ्ग
लस्य व्यर्थमेवेति चेत् सत्यम्-

सौमने स्वीकृताऽपि मयश्चाय 'द्वार्धमात्रज्ञातेषु च तु मयश्चाय
इत्यादिभिरन मयश्चायैरभ्युपगमनमथावात्तम्-

सर्वं पश्यतु वा मा या, तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु ।

कीदृमग्यापरिज्ञानं तस्य न कापयुज्यते ? ॥

तथा-"सर्वं पश्यतु वा मा या, इष्टमर्थं तु पश्यतु ।

प्रमाणं दूरं गीं चे-देतान् गृध्रान् मपूजय" इति ।

एव च सौमने स्वीकृतेनापि सर्वज्ञातात्माकं चैवलीं मयश्चाय
सिद्ध इति । नैयायिकादिभिरप्येक एव जगत्कर्ता परमात्मा
मयश्चाय स्वीकृतो न तु ज्ञानावरणीयादिधर्मक्षयजनिता अनन्तज्ञा
सर्वज्ञा अभ्युपगता अभ्युपगम्यन्ते च, ततो न तत्त्वमिष्टेनापि
सयज्ञेन न किञ्चित्प्रयोजनमिति । चेदस्तिभिन्न 'सत्यं ज्ञानमनन्त
मय' "नेह नानासिद्धिश्च" इत्यादिश्रुतिभिरेव एव सर्वज्ञा त-
योमी सर्वनियता सर्वज्ञा परमात्मा स्वीकृतवत्तदतिरिक्त सर्वज्ञेऽपि

पदार्थो मायाकलित इति न तादृशेनापि सर्वज्ञेन न किञ्चि
 त्प्रयोजनम् । विद्म्यैश्वर्यायै शरीरातिरिक्त आत्मापि न स्वीकृत
 स्वीक्रियते वा तन्मते सर्वज्ञत्वविशेषणविशिष्ट आत्माऽपदार्थ
 एवेति न तन्मते सर्वज्ञ सिद्धो भवितुमर्हति । एव मीमामकैरपि
 सर्वज्ञो नानुमाने, साङ्ख्यैश्चापि काव्यव्यकरणत्वादिविरहित
 पुष्करपलाशप्रतिलेप सर्वभोक्ताऽऽत्मा स्वीक्रियते न तु ज्ञानादि
 मान् सर्वज्ञ इति ज्ञानावरणीयादिष्वर्माष्ट्रक्षयजनितस्य केवलिनो
 भगवत सर्वज्ञस्य सिद्धयर्थमस्य प्रथरत्नस्यात्यन्तमुपादेयतया तत्स
 माप्त्यर्थं मङ्गलश्लाघयकत्वात् । तथाचाय मङ्गलश्लोक —

लक्ष्मीभृद् वीतराग क्षतमतिरखिलार्थज्ञताऽऽश्लिष्टमूर्ति
 देवेन्द्रार्च्योऽप्रसादी परमगुणमहारत्नदोऽकिञ्चनेश ।
 तच्चातच्चेतिवक्ता न वितथवचनो योगिना भावगर्भ
 ध्ययोऽनङ्गश्च सिद्धेर्जयति चिरगतो मार्गदेशी जिनेन्द्र ॥ १ ॥

अवयव - लक्ष्मीभृत्, वीतराग, क्षतमति, अखिलार्थज्ञताऽ
 ऽश्लिष्टमूर्ति, देवेन्द्रार्च्य, अप्रसादी, परमगुणमहारत्नद, अविज्ञ
 नेश, तच्चातच्चेतिवक्ता, न वितथवचन, योगिनाम्, भावगर्भम्,
 ध्येय, च, मिद्ध, अनङ्ग, चिरगत, मार्गदेशी, जिनेन्द्र, जयति ।

वृत्ति - लक्ष्मीभृत् - लक्ष्मीं श्रिय विभर्ति धारयतीति लक्ष्मी
 भृत्, लक्ष्मीरमण इत्यर्थ, तथासत्रपि - वीतराग - विशेषेण - इतो गतो
 रागोऽनुरागो यस्मादिति विरोध, एवञ्च विरोधाभासालङ्कार,
 “आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते” इति तद्वृत्तान्त ।
 १ - क्षता विनष्टा मतिबुद्धिर्यस्य स तथा, तादृशोऽपि,

अस्त्रिद्वार्थज्ञानाऽऽश्लिष्टमूर्ति - अस्त्रिला ममस्ताश्च तेऽर्था पदार्था
 वस्तुनीति यावत् अस्त्रिलार्थास्तान् चानात्ययबुध्यते इत्यग्निलाथज्ञ
 रास्य मायस्त्वत्ता, तथा आश्लिष्टा समालिङ्गिता मूर्ति स्वरूपमात्मे
 नियावन्मय म तथेति विरोध, मतिरहितस्य सर्वज्ञतावैशिष्ट्या
 भावात्, मतिज्ञानविरहित इति समाधानम् विनष्टमतिज्ञानस्यैव
 केवलित्वाभ्युपगमात्। द्रवद्राचर्य - देवेन्द्रै सुरपतिमिरन्यै पूज्यो
 देवेन्द्राचर्योऽपि - अप्रसादी - प्रसन्नताविरहित इति विरोध, आदान
 प्रदानजनितप्रसन्नताविरहित इति समाधानम् प्राप्तसाधक्यस्य
 किञ्चिदादानप्रदानरहितत्वात्।

परमगुणमहारत्नद्व - परमा अट्टष्टाश्च ते गुणा ज्ञानादीनि
 परमगुणान्त एव महारत्नानि महामूल्यमणय परमगुणमहारत्नानि
 तानि ददाति प्रयच्छतीति तथा, तादृशोऽपि अस्त्रिद्वनेश - नास्ति
 त्रिद्वनेश किमपि यथा तेऽस्त्रिद्वनेश, दरिद्रा, “मयूरन्यसवेत्यादयः”
 “३-१-११६” इत्यनेन ममास, तपामीश प्रभुस्तथा महा
 र्द्व इति विरोध, तान्शमहरत्नप्रदातुर्महादरिद्रत्वाभावात्,
 अस्त्रिद्वनेश मुनयस्तेपामीशो मुनीश्वर इति समाधानम्। तच्चा
 तच्छेतिवक्ता - सदसदुभयविधप्रवचनकर्ता। न वितथप्रवचन - न
 विनथममन्य प्रवचन यस्य स तथेति विरोध, सदसत्तत्त्वनिर्णायक
 इति समाधानम् सदसत्तत्त्वविज्ञातुरसत्यप्रवचनत्वाभावात्। योगि
 नाम् - योगवित्तवृत्तिनिरोधोऽस्त्येषामिति योगिनस्तेषां तथा। भाव
 गर्भम् - भावपरिपूर्णं यथास्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्। ध्येय - ध्यातु
 योग्य, मननीय इति यावत्।

च-पुन । सिद्धे - सिद्धिरूपाया रमण्या । अनङ्ग - वामरूप
 इति विरोध, सिद्धिरधूरमणोऽशरीर इति समाधानम् सिद्धाना

मशरीरस्वीकारात् । चिरगत-सनातन । मार्गदेशी-मोक्षमार्गोप-
देशनतत्पर । जिनेन्द्र-देवाधिदेवो जिनेश्वर । जयति-सर्वोत्क-
र्षेण वसते ।

अत्र द्वादशश्रपि जिनेन्द्रविशेषणेषु विरोधस्याऽऽभासात् प्रकरण-
पर्यालोचनया वृत्त्युक्तदिशा समाधानाद्यानये विरोधाभासालङ्कारा ।

अत्र विनेश्वरनमस्काराप्रतीतेरस्य जिनेन्द्रनमस्कारात्ममङ्गलस्य
ममङ्गतमिति नाशङ्कनीयम् जयत्यर्थेन नमस्कारस्याऽऽक्षेपात्,
“अहमस्मि जिनेश्वर प्रति प्रणत ” इत्यर्थप्रतीते । यथा—
“नियतिकुलनियमरहिता ह्यादैकमयामन्यपरतन्त्राम् । नरम-
रुचिरा निर्मितिमादधनी भारती कवर्जयति” इति काव्यप्रकाशीय-
मङ्गलश्लोकपृष्ठौ ‘जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इत्यस्मि-
न्ना प्रति प्रणत ” इति मम्मटाचार्य्येणापि तथाऽभ्युपगमात् ।

एवञ्चास्य ग्रन्थस्य सर्वज्ञमिद्धिर्निपय, सर्वज्ञविषयको विशुद्धो-
द्बोध, परम्परया मुक्तिर्वा प्रयोजनम्, शास्त्रे वृत्तभूरिपरिश्रम सर्वज्ञ-
तत्त्वाऽभिलाषुक्तो वा जनोऽधिकारी, ग्रन्थस्य विषयेण प्रतिपाद्य-
प्रतिपादकभावमन्वय इत्यनुबन्धचतुष्टयमपि सूचित भवति ॥ १ ॥

सिद्धा तत्तत्परिनिष्पन्न पूर्वपक्षनिरूपणात् प्रागसिद्धमसम्भवित-
श्चेति प्रथम सोपष्टम्भ पूरपक्ष निरूपयति ग्रन्थकृत्-नास्त्येवाय-
ममामोहादित्यादिना—

नास्त्येवाय महामोहात्, केचिदेव प्रवक्षते ।

कृपया तत्प्रबोधाय, तत सन्ध्याय उच्यते ॥ २ ॥

(अवय) - केचित्, महामोहान्, अयम्, नास्ति, एव, एवम्, प्रचक्षत, कुर्या तत्प्रबोधाय, तत, सन्ध्याय, उच्यते ॥

वृत्ति — केचित्-मीमांसकादयः । महामोहान्-व्यमाणस्व
रूपाज्ञानविशेषान् । अयम्-बुद्धिस्थ सर्वज्ञ । नास्ति-न वसते ।
एव-अवधारणाधिकम् । एवम्-अनेन प्रकारेण । प्रचक्षत-
कथयन्ति । कुर्या-दद्यात्शत । तत्प्रबोधाय-तेषां मीमांसका
दीनां बोधो यथार्थज्ञानतत्प्रबोधस्तस्मै नवा । मीमांसकादीनां
सर्वज्ञविषयबोधप्राप्तिद्वय इति भावः । तत-तस्य मरणस्येत्यर्थः,
सार्वभूमिभक्तिरेन तमुना निष्पन्नत्वात् । सर्वज्ञसम्बन्धीति यावत्,
सम्बन्धश्च साध्यमाधकभाव एवेति, सर्वज्ञविष्टमाध्यतानिरूपित
माधकतावान् । मन्ध्याय-मन्-समीचीनोऽवाधित इति यावत्
न्याय सर्वज्ञमाधककर्तृ सन्ध्याय “ममहत्परमोत्तमोत्कृष्ट पूजा
याम्” इत्यनेन हैमसूत्रेण कर्मधारयममास, उच्यत निगद्यते,
समुपस्थाप्यते इति यावत् ॥ २ ॥

ननु महामोहादित्युक्तम्, तत्र को महामोह इति जिज्ञासाया
मोहनिष्पन्नपूर्वक महामोह निरूपयति-सर्वज्ञेति—

सर्वज्ञा प्रतिपत्तिर्यन्मोह सामान्यताऽपि हि ।

नास्त्येवामिनिवेशस्तु महामोह सता मत ॥ ३ ॥

(अवय) यत्, सामान्यतः, अपि, सर्वज्ञाप्रतिपत्ति, मोह,
हि तु, मतम्, नास्त्येवामिनिवेश, महामोह, मत ।

वृत्ति — यत्-यस्मात् । सामान्यतः-साधारणतः, साधारणरूपे
णति यावत् । अपि-सम्भावनायाम् । सर्वज्ञाऽप्रतिपत्ति-स

कमज्ञानम् । मोह-मोहपदाभिधेया । हि-निश्चयेन । तु-पुन ।
सताम्-विद्यमानानाम् मयज्ञानामिति भाव । नास्त्येवाभिनिवेश-
नास्त्येवेति दुराग्रह । महामोह-महामोहपदवाच्य । मत-अभि-
मत । यद्वा उत्तरार्द्धस्य-तु, नास्त्येवाभिनिवेश, सताम्, महामोह,
मत" इत्येवमत्रयोऽभ्युपगन्तव्य । व्याख्या तु नापेक्षामर्हतीति
कृतोपक्षोत्तराद्व्याख्याऽवसेयेति ॥ ३ ॥

अस्माच्च दूरे कल्याण, सुलभा दुःखसम्पद ।

नाज्ञानतो रिपु कश्चि-दत एवोदित बुधैः ॥ ४ ॥

अ-वय-च, अस्मात्, कल्याणम्, दूरे, दुःखसम्पद, सुलभा,
अज्ञानात्, कश्चित्, रिपु, न, वर्तते, अत एव, बुधैः, उदितम् ।

वृत्ति-च-पुन । अस्मात्-सर्वज्ञाप्रतिपत्तिजनितमोहात्,
सप्रज्ञताभावाभिनिवेशजनितमहामोहाच्च । कल्याणम्-मङ्गलम् ।
दूरे-विप्रकृष्टे । तिष्ठतीतिशेषः । दुःखसम्पद-दुःखसाक्षाज्यानि ।
सुलभा-मुखेन लब्धु योग्या, अनाकाङ्क्षिता अपि प्राप्तु योग्या
इति भाव । अज्ञानत-ज्ञानाभावात्, महामोहत इति यावत् ।
महानिति शेष । कश्चित्-कोऽपि । रिपु-शत्रु । न-नहि । वर्तते
इति शेषः । अत एव-एतस्मादेव हतो । बुधैः-मनीषिभिः ।
उदितम्-निगदितम् ॥ ४ ॥

कि-तदित्याकाङ्क्षायामाह-महामोहेति

महामोहाभिभूतानामित्यनर्थो महान् यतः ।

अतस्तत्त्वविदा तेषु, कृपाऽऽवश्यं प्रवर्तते ॥ ५ ॥

(अथ) —यत्, महामोहाभिभूतानाम्, महान् अनन्ध,
अतः, तत्त्वविदाम्, कृपा, तप्तु, अवश्यम्, प्रयत्ने, इति ।

वृत्ति —यत् —यस्माद्धेतो । महामोहाभिभूतानाम्—पुनश्च
निवृत्तिरूपमहामोहपीडिताणाम्, अनानामिति शेषः ।

महान्—विपुलः । अनन्ध —प्रेक्षितार्थानधिगमानभिप्रेताधि-
गमस्वरूपाणि । सम्पद्यत इति शेषः । अतः —यस्माद्धेतो ।
तप्तु महामोहाभिभूतवनेषु । तत्त्वविदाम्—तत्त्वज्ञानिणाम् । कृपा-
द्या, निम्नाधितदीप्तु स्थापद्वारेणैति यावत् । अवश्यम्—
नूनम् । प्रवर्तत—प्रवृत्तिगतिर्नीभवति । इति—स्वरूपपरामर्शार्थक-
मव्ययम् । तथाच—एतत्स्वरूपमुक्तमित्यर्थः ॥ ५ ॥

श्रुते चैह मन्याय, तथा हिष्टस्य कर्मणः ।

अयोपशमभावेन, प्रयोधोऽप्युपपद्यते ॥ ६ ॥

(अथ) च, इह, एतम्, मन्यायम्, श्रुत्वा, तथा, हिष्टस्य,
कर्मणः, अयोपशमभावेन । प्रयोधः, अपि, उपपद्यते ॥ ६ ॥

वृत्ति—च—पुनः । इह—अस्मिन्लोके । एतम्—ममीपतररर्जित
योन्यमानम् । मन्यायम्—सर्वज्ञमाधकसत्त्वम् ।

श्रुत्वा—ममाकर्ण्य । तथा—तेनप्रकारेण । कृतस्येतिशेषः ।
हिष्टस्य—हेतुकारकस्य । कर्मणः—ज्ञानारणीयादिकर्माष्टकस्य ।
अयोपशमभावेन—क्षयभावेनापशमभावेन च । प्रयोधः—सर्वज्ञविषयक
प्रवृत्तिज्ञानम् । अपि—मन्मात्रनायाम् । उपपद्यत—उत्पन्नमवति ।
कदाचित् मन्मात्रविषयक प्रवृत्तिज्ञानमनुपपन्नमपीत्यपिशब्देन
सूचितं भवतीत्यवसेयम् ॥ ६ ॥

अपिश-दसूचिताया तादृशप्रबोधानुपपत्तौ प्रयासमेव
निराकरोति—

तदभावेऽपि तदोपात्, सफलोऽय परिश्रमः ।

कृपाभावे एवेह, तथापायप्रवृत्तिः ॥ ७ ॥

(अत्रय) तदोपात्, तदभावे, अपि अयम्, परिश्रमः,
सफलः, एह, कृपाभावे, एव, तयोपायप्रवृत्तिः ॥ ७ ॥

वृत्ति-तदोपात्-तत्तज्जनसत्प्रदोषत । तदभावे-सज्जविषय
कप्रवृत्तिज्ञानाभावे । अपि-सम्भावनायाम् । अयम्-सनिवृत्तया
विधोयमान । परिश्रम-प्रयास । मदीय इति शेषः । सफल-
मार्थक । वतते इति शेषः । एह-सज्जविषयकबोधमम्पादने ।
कृपाभावे-हृदयावच्छिन्नदयाभावसञ्चारतः । एव-अवधारणा
थकमव्ययम्, तथा च हृदयावच्छिन्नदयाभावसञ्चारादेवेत्यर्थः ।
तयोपायप्रवृत्तिः-तादृशज्ञानप्राप्त्युपायविषयकप्रयत्नादित्यर्थः ॥७॥

श्रोतृणामप्रोपेऽपि यन्मुनीन्त्रैहदाहृतम् ।

आख्यातृणा फलं धर्म-देशनाया विधानतः ॥ ८ ॥

(अत्रय) यत् श्रोतृणाम्, अप्रबोधे, अपि, मुनीन्त्रै, धर्म
देशनायाम्, विधानतः, आख्यातृणाम्, फलम्, उदाहृतम् ॥

(वृत्ति) यत्-यस्माद्धेतो । श्रोतृणाम्-सर्वज्ञबोधहेतूपदेशात्मक
वचनश्रवणकर्तृणाम् । अप्रबोधे-सज्जविषयकप्रवृत्तिज्ञानाभावे ।
अपि सम्भावनार्थकमव्ययम् । मुनीन्त्रै-भ्रमणश्रेष्ठे । धर्मदेशनायाम्-

पष्ठर्थे सप्तमी बोद्धव्या, ' इ मि धुट " " इति पाणिनिसूत्रे
पष्ठर्थे सप्तमीदशनात् अथवा " उत्तरस्य सस्य घुडित्यथ कथङ्कार
सङ्गतिमान भवेत् । तथा च-धर्मोपदेशस्य । विधानतः-अनुष्ठानतः ।
आभ्यातृणाम्-प्रघृणाम् । कलम्-गम । उदाहृतम् कथितम् । तथा
चोन्नमभिमुक्तम् —

“ न भवति धर्मो श्रोतुः सप्तम्येनाततो हितश्रवणात् ।
धुरतोऽनुपहृद्यया, यद्वस्तुत्पत्त्याततो भवति ” इति ॥ ८ ॥

अल्पमत्र प्रसङ्गेन, प्रकृतं प्रस्तुतोऽधुना ।
पूर्वपक्षस्तु सन्ध्याय-स्तत्रात निश्चिदुच्यते ॥ ९ ॥

(अत्र) अत्र, प्रसङ्गेन, अल्पम्, अधुना, प्रकृतम्, प्रस्तुम् ।
तु सन्ध्याय, पूर्वपक्ष, अतः, तत्र, निश्चितम्, उच्यते ॥

इति — अत्र एनद्विषये । प्रसङ्गेन-अप्राकरणिकविषयव्या
सक्त्या । अल्पम्-व्यर्थम्, तेन किमपि प्रयोजनं नास्तीत्यर्थम् । अधुना
-इदानीम् । प्रकृतम्-प्रकरणविषयतामस्पृष्टम्, वृणनीयमिति यावत् ।
प्रस्तुम्-प्रस्तावनाविषयीकुर्मि, वृणयाम इति यावत् । एतच्च सिद्धात
विषय उच्यताम् पूर्वपक्षनिरूपणं पुनरनिश्चितकरमिति चेत्तदाह-पूर्व
पक्षेति-तु-पुनः । सन्ध्याय-सर्वज्ञसाधकममीचीनतश्च । पूर्वपक्ष-
पूर्वपक्षोऽस्ति साधकत्वेनास्येति “अभ्रादिभ्यः” इत्यनेनाभ्रादित्वा
दप्रत्यये तथा पूर्वपक्षं विना सन्ध्यायस्यानुपपद्यमानत्वं सन्ध्याय
पूर्वपक्षप्रयोज्य इति कलितम् । अतः-अस्माद्धेतोः । तत्र-पूर्वपक्ष
विषये । निश्चितम्-किमपि । उच्यते कथ्यते । अवश्यमेव
व्यतयेतिशेषः ॥ ९ ॥

पूर्वपक्षमुपक्रमते—

प्रत्यक्षादिप्रमाणैर्गो-चरातिक्रान्तभावतः ।

असाध्वी त्रिल सर्वज्ञ-रूपनाऽतिप्रसङ्गत ॥ १० ॥

(अर्थ) प्रत्यक्षादिप्रमाणैः, गोचरातिक्रान्तभावतः, सर्वज्ञ-रूपना, त्रिल, असाध्वी, अतिप्रसङ्गत ॥ १० ॥

वृत्ति — प्रत्यक्षादिप्रमाणैः-प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकेन । गोचराति-
क्रान्तभावतः-विषयतयाऽतिक्रमणात् प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकविषय-
तातिक्रान्तत्वाद्धेतोरित्यर्थः । अर्था वयानुपलब्धतया “प्रत्यक्षादिप्रमाण-
गोचरातिक्रान्तभावतः” इत्ययमपिपाठ साधीयानपि केवल सप्रमा-
क्षरलघुत्वेन न च दोषमस्मिन् समुपेक्षितोऽयमेव । सर्वज्ञरूपना-
त्रिकालावच्छेदेन सकलपदार्थविषयकाऽवाधिनज्ञानावन् सति
सर्वज्ञा इत्येवविधरूपना ।

त्रिल-निश्चयेन । असाध्वी-असमीचीना । कुत इत्याकाङ्क्षाया
माह-अतिप्रसङ्गत-अतिव्याप्तेरित्यर्थः । प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयत्वानि
जा तस्यापि वस्तुन स्त्रीकारे गगनकुसुमादेरपि स्त्रीकरणीयत्वा-
पत्तिरितिभावः ॥ १० ॥

प्रमाणपञ्चकगोचरातिक्रान्तत्वमेव दशयति-प्रत्यक्षेणेत्यादिना
साद्व्यगोक्तद्वयेन—

प्रत्यक्षण प्रमाणेन, सर्वज्ञा नैव गृह्यते ।

लिङ्गमप्ययिनामात्रि, तेन विश्विन्न दृश्यते ॥ ११ ॥

(अत्र) सर्वज्ञ, प्रत्यक्षेण, प्रमाणेन, न, ण्य, गृह्यते, तेन, अविनाभावि, निश्चिन्, अपि, लिङ्गम्, न, दृश्यत ॥ ११ ॥

वृत्ति —सर्वज्ञ-समलपदार्थज्ञानयान् कश्चिदपीत्यर्थः । प्रत्यक्ष-तन्नामकेन । प्रमाणेन-प्रमितिकरणेन । न-नहि । ण्य-अथ धारणार्थकम् । गृह्यते-ज्ञानविषयीक्रियते । एवकारेण सर्वज्ञे ज्ञानविषयता व्यक्लिङ्गते इति भावः, ण्यञ्च प्रत्यक्षप्रमाणेन सर्वज्ञो नैव ज्ञानु शक्यः, तस्येन्द्रियात्मकप्रत्यक्षप्रमाणाभावात्वादिति फलितम् । तन-सर्वज्ञेन । अविनाभावि-व्याप्तम् “ अविनाभावो व्याप्तिः ” इति सिद्धा-तादिति भावः । लिङ्गम्-गमकम् । अपि-अलु । निश्चिन्-किमपि । न-नहि । दृश्यत-अवलोक्यते । परंतु बहुवचनमिति यथा बहुवचिनोऽपि धूमात्मकलिङ्गेनानुमात्रा दृष्टेन बहुवचनमिति सम्पाद्यते, तथा सर्वज्ञाविनाभावि न किञ्चिदपि लिङ्गं दृश्यत चेतापि येन सर्वज्ञानुमिति सम्पादनीया स्यादिति भावः । एवञ्च नानुमानेनापि प्रमाणेन सर्वज्ञ साधयितुं शक्य इति सिध्यतम् ॥ ११ ॥

नचाऽऽगमेन यदसौ, विध्यादिप्रतिपादकः ।

अप्रत्यक्षत्वतो नैवो-पमानेनापि गम्यते ॥ १२ ॥

(अथय) च, आगमेन, न, यत्, अमौ, विध्यादि प्रतिपादकः, उपमानेन, अपि, नैव, गम्यते, अप्रत्यक्षत्वात् ॥

वृत्ति —च-पुनः । आगमेन-कल्पसूत्राद्यागमेन शब्दात्मकेन प्रमाणेन । न-नहि । सर्वज्ञो गृह्यते इति शेषः । यत्-यस्माद्धेतोः । अमौ-बुद्धिविषयीमूला आगमः । विध्यादिप्रतिपादक-क्रियाकाण्डादिविधिमागमोपपन्नः । अतो न सर्वज्ञे

प्रमाण भवितुमर्हतीति भाव । उपमानात्मकप्रमाणेनैव सर्वज्ञ
सेत्स्वतीत्याशङ्का परिहर्तुकाम आह-अप्रत्यक्षेत्यादिद्वितीयाद्धम-
उपमानेन-सादृश्यज्ञानात्मकेनोपमानेन प्रमाणेन । अपि-सम्भाव-
नार्थमव्ययम् । न-नहि । एव-अवधारणार्थकम् । गम्यते-ज्ञायते ।
सर्वज्ञ इति शेष । तत्र हेतुमाह-अप्रत्यक्षत्वेन-समज्ञस्य प्रत्य-
क्षत्वाभावात्, प्रत्यक्षस्यैव वस्तुनो गम्यादेर्गम्यादिपदवान्यता
प्रहो यथोपमानप्रमाणेन भवति न तथा मवज्ञे समज्ञपदवान्यता
प्रहो भवितुमर्हति समज्ञस्याऽप्रत्यक्षत्वात्, तथाचोपमानेनापि
प्रमाणेन सर्वज्ञो न गृह्यते इति जातम् ।

नार्थापत्त्या हि मवोऽर्थ-स्त विनाऽप्युपपद्यते ।

प्रमाणपञ्चकानृत्ते-स्वभावावस्य मानता ॥ १३ ॥

(अत्रय) हि अर्थापत्त्या, न, तम्, विना, अपि, सर्वे,
अर्थ, उपपद्यते, (एवञ्च) प्रमाणपञ्चकानृत्ते, तत्र, अभावस्य,
मानता ॥

वृत्ति-हि-निश्चयेन । अर्थापत्त्या-स्वविरहप्रयो-चेनानुप-
पद्यमानेनाधेन स्वस्याक्षेपोऽर्थापत्तिर्यथा रात्रिभोजन विनाऽनुप-
पद्यमानेन दिवसाधिरणभोजननाभावविशिष्टदेवदत्तमश्विना
पीनत्वेन रात्रिभोजनस्याक्षेप, तादृश आक्षेप एवाऽर्थापत्त्याख्य
प्रमाण स्वीक्रियते अयमाशय-“उपपाद्यज्ञानप्रभरमुपपादकज्ञान
मर्थापत्ति, तत्र योऽर्थोऽयेन केनचित् कल्पनीयेन विना नोप-
पद्यते सोऽय उपपाद्य, यस्यच कल्पनीयार्थम्याभावे सत्युत्पाद्य
नोपपद्यते स कल्पनीयोऽय उपपादक इत्युच्यते । यथागृहाऽ
सत्त्वरूपोऽर्थो बहिः सत्त्वरूपेण कल्पनीयार्थेन विना नोपपद्यते

इति नृ । सादृश्योऽर्थे वदन्त्या इत्युच्यते, अथ यदि मन्त्रेणैव
 कर्तृत्वात्तदाभावे सति गृहामन्त्रेणैवमुपपाद्य नोपपद्यते इति
 यदि मन्त्रेणैवोऽर्थे वदन्त्या इत्युच्यते, तत्रोपपाद्यमान कर्तृत्वा
 उपाधिप्रमाणम् । उपपादकत्वात् च कर्तृत्वाऽर्थापत्तिप्रमा ।
 एतदुक्तं भवति-अर्थात्-यदि मन्त्रेणैव- आपत्ति कर्तृत्वा यथा
 दिति समासेन 'अर्थापत्ति' इत्युच्यते उपपाद्यमानमन्त्रेणैव
 प्रमाणवत्त्वं, अर्थात्-उपाधिरिति समासेन सादृश्यज्ञानमन्त्रार्था
 पत्तिप्रमाणम् इति । सादृश्यार्थापत्तिर्द्विविधा-स्वार्थापत्ति भुक्तार्था
 पत्तिश्चेति । तत्रद्वितीयार्थापत्तिप्रमाणं यथा श्वकपार्तिषे—

प्रमाणपदकपिज्ञानो, मन्त्रार्थो ना यथा भवति ।

अदृष्टं फलमेवैतत्, मन्त्रार्थापत्तिरुदाहृता ॥ इति

भुक्तार्थापत्तिरपि लक्षिता यत्र यथा—

“ पीनो दिवा न मुक्कने, चेत्येवमादिवच भुक्ती ।

रात्रिभोजनविज्ञान, भुक्तार्थापत्तिरुच्यते ॥ इति

प्रमाणपदकपिज्ञानोऽपि प्रमाणप्रमाणयोर्भूतयोरेव प्रमाणम् ।
 उपपादककल्पनाहेतुभूतोपपाद्यज्ञानमन्त्रार्थापत्तिप्रमाणम्, उपपादकज्ञान
 मन्त्रार्थापत्तिप्रमा । यथा-रात्रिभोजन विना दिवाऽभुक्तान् पुष्पे श्व
 लता मोक्षयति इति रात्रिभोजनस्य श्वलतापदाया । यथाभावे
 मन्त्रमात्रं सम्पद्यते तत्तत्तयोपपादकम्, यथा रात्रिभोजनाभावात्
 दिवाऽभुक्तान् श्वलताया अभाव सम्पद्यते इति रात्रिभोजन श्वल
 ताया उपपादक भवति, भवतिचैवमन्त्रार्थापत्ति प्रमाणम् । तथाच
 तैत्तिरीयस्योपपाद्यप्रमाणम् । न-नदि । गृहम् न सर्वम् इति
 नेप । नद्योपपाद्यति मन्त्रोऽर्थस्तमित्यादिना तम्-प्रमाणमित्य
 मात्रतया सुष्ठुविषयीभूतम् । विना-अन्तरण । अपि-साधु ।

सर्वे — निखिल । अर्थ — वस्तु । उपपद्यते — उपपन्न सङ्गत इति यावद् भवति, लोके किमपि न तादृशमवशिष्यत वस्तु यत् सर्वे ज्ञेन विनाऽनुपपन्न स्यात् एवञ्चार्थापत्तिरपि प्रमाण न सर्वज्ञे प्रथमते इति भावः । (नतश्च) प्रमाणपञ्चशाब्दे — प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दार्थापत्त्याऽयमप्रमाणपञ्चकाप्रवर्तनात् । तत्र — सर्वज्ञे । अभावस्य — अभावाख्यपदार्थस्य । मानता — प्रमाणता । स्वीकरणीयेति भावः, अनुपलब्धिनामकेन पष्ठेन प्रमाणेन सर्वज्ञाभावस्य सिद्धिर्भवति अयमाशयः — योग्य यद्वस्तुतोपलभ्यते तदनुपलब्ध्या तदभावाऽसिद्धयति तदनुपलब्धिस्तदभावे प्रमाण भवति, भवति च सर्वत्र सर्वज्ञानुपलब्धिरतस्तदभावास्तयाऽनुपलब्ध्या सिद्धयतीति सर्वज्ञाभावः सिद्धोऽपसेयः ।

प्रकाराद्वारेणापि सर्वज्ञाभावः साधयति रागादिप्रक्षयाच्चास्येत्यादिना —

रागादिप्रक्षयाच्चास्य, सर्वज्ञत्वमिहेष्यते ।

तेषां चात्मस्वभावात्त्वात्, प्रक्षयो नोपपद्यते ॥ १४ ॥

(अवयव) च, अस्य, रागादिप्रक्षयात्, इह, सर्वज्ञत्वम्, इष्यते, च, आत्मस्वभावात्त्वात्, तेषाम्, प्रक्षयः, न, उपपद्यते ॥

वृत्ति — च — पुनः । अस्य — प्रकाशस्य सर्वज्ञस्य । रागादिप्रक्षयात् रागादेराभ्यन्तरमहारिपो प्रकर्षेण विनाशाद्धेतोः । इह — प्रकाशे प्रमाधयिष्यमाणे सर्वज्ञे । सर्वज्ञत्वम् — सरूपपदार्थज्ञातृत्वम् । इष्यते इच्छाविषयीक्रियते । च — तत्रथकमवयवम्, कित्तित्यर्थः । आत्मस्वभावत्वात् — आत्मनश्चेतनस्य स्वभावात् स्वरूपाणि आत्मस्वभावास्तेषां भावस्तत्त्वम्, तस्मात्तथा । तेषाम् प्रकाशानाम् रागादीनां

मिति यावत् । प्रश्नय-प्रकर्षेण विनाश, निरस्यनाश इति यावत् ।
न-नहि । उपपद्यते-उपपत्तिमान् भवति, सङ्गच्छत इति यावत् ।
स्वभावस्य केनचित् पराकतुमशक्यत्वादितिभावः ।

अथ नात्मस्वभावास्त, सर्वज्ञः सर्व एव हि ।

अरागादिस्वभावत्वा-न्न वा कश्चित् कदाचन ॥ १५ ॥

(अत्रय) अथ, ते, आत्मस्वभावा, न, अरागादिस्वभाव
त्वात् हि, सर्व, एव, सर्वज्ञ, कश्चित्, कदाचन, न वा ॥

वृत्ति—अथ-यदिपुन । ते-रागादय । आत्मस्वभावा-
चेतनस्वभावभूता । न-नहि । आत्मस्वभावास्त रागादयो न
स्योक्तियत चेदित्यर्थः । अरागादिस्वभावत्वात् रागादिस्वभावरहित
त्वाद्धेतोः । हि-निश्चयेन । सर्व-निश्चिन्न । एव-अव्यवच्छेदार्थ
मव्ययम् । सर्वज्ञ-मकलपदार्थज्ञाता । सम्पद्येतेतिशेषः । एवमार
व्यापत्येमाद् नवेत्यादिचतुर्थपादेन । कश्चित्-अनियत कोऽपीत्यर्थः ।
कदाचित्-अकस्मात्, अनियतकालावच्छेदनतयावत् । नवा-
नैव । रागादिस्वभावरहितत्वाद्धेतोः सर्व सर्वदैव सर्वज्ञ स्यान्नतु
कोऽपि कदाचिदेवेतिभावः ॥ १५ ॥

किञ्च जात्यादियुक्तत्वाद्, वक्ताऽसौ गीयते परे ।

तत कथं नु सर्वज्ञो, यथोक्त न्यायवादिना ॥ १६ ॥

(अत्रय) किञ्च, असौ, जात्यादियुक्तत्वात्, परे, वक्ता,
गीयत, तत, सर्वज्ञ, कथम्, नु, यथा, न्यायवादिना, वक्तम् ।

वृत्ति—किञ्च-अत्रय । असौ-साधयिष्यमाणतया बुद्धि-
विषयीभूत सर्वज्ञ । जात्यादियुक्तत्वात्-उत्तमजातिविशिष्टवर्तिक

श्लिदमिधानादिसवलितत्वात् । परे-अ ये । वक्ता-जनतादित
 कामनया प्रवचनकर्ता । गीयते-कथ्यते । तत्र-वक्तृत्वात् । सर्वज्ञ-
 सफलपदाथज्ञाता । वधम्-केन प्रकारेण । नु-सम्भावनायाम् तथाच
 सम्भाव्यते इत्यर्थः, यदि वक्तृत्वं वर्तते तर्हि सर्वज्ञत्वं कथमपि
 नो सम्भाव्यते इति भाष । यथा-येन प्रकारेण । यायवादिना-
 कर्तृशब्दद्वयतया केवलतर्कावलम्बिना । उक्तम्-कथितम् ॥
 किमुक्तमित्याशङ्क्यामाह-असावितीति

असाविति न सर्वज्ञो, यतत्वादेवदत्तत ।

य य सर्वज्ञमित्याहु-स्त तमेतेन धारयेत् ॥ १७ ॥

(अ वय) अमौ, सर्वज्ञ, न, वक्तृत्वात्, देवदत्तवत्,
 इति, यम्, यम्, सर्वज्ञम्, आहु, एतेन, तम्, तम्, धारयेत्
 इति ॥

वृत्ति — असौ-विप्रकृष्टतया बुद्धिविषय । “ इदमस्तु सन्नि-
 कृष्टे, ममीपतरवर्ति चेतदो रूपम् । अदमस्तु विप्रकृष्टे, तदिति
 परोक्षे विनानीयात् ॥ ” इति । सर्वज्ञो न-सर्वज्ञत्वाभावात्तन्वित्यर्थः ।

वक्तृत्वात्— नामजात्यादिसवलितत्वप्रयोज्यपरवक्तृत्वगीयमान
 प्रवचनकारित्वात् उदाहरणमाह—देवदत्तवत्-देवदत्ततुल्य ।
 “ यो यो वक्तृत्ववान् स सर्वज्ञत्वाभाववान् यथा देवदत्त ”
 इत्युदाहरणप्रश्नमेतत् । एवम्-सर्वज्ञत्वाभावात्प्यवक्तृत्वयो
 ध्यायम् इत्युपनय, तस्मात्सौ सर्वज्ञ इति सिद्धयति वक्तृत्व
 हेतुकसर्वज्ञत्वाभावानुमित्या मयज्ञाऽस्तित्वम् । इति-अनेन प्रकारेण
 इतिशब्दस्यप्रकारार्थकत्वात् । ‘ इतिहेतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्तिपु’

इत्यमर । अथ च सर्वज्ञादिना । यम् यम्-बुद्धिविषयीभूतम् ।
सर्वज्ञम्-सर्वज्ञपदाधस्तातार केवलिनम् । आहु-कथयति ।
एतन्-प्रदर्शितानुमानप्रकारण । तम् तम्-बुद्धिविषयीभूतम्
सर्वज्ञमितियावत् । वारयेन-प्रतिरोधयेत् । इति-स्वरूपपरामर्शार्थ
मन्यम् ॥

अयमाशय-परतो वर्द्धमान् धूमात् इत्यत्र पर्वनो वद्धप
मावयान पापाणमयत्वात् न्यादिरीत्या विरुद्धसाध्यसाधकात्मके
मत्प्रतिविनि हतौ समुपस्थापितेऽन्यतरस्मिन्नप्रामाण्यग्रहविषयता
पादनात् प्राक् यथा न काप्यनुमितिर्भवति तथैव प्रकृतोऽपि सर्वज्ञ
वादिभि-“असौ सर्वज्ञ केवलित्वात्” इत्येवमनुमानाकार समु
पस्थापितोऽस्माभि-“असौ न सर्वज्ञो वक्तृत्वात्” इत्येव
मत्प्रतिपक्षिते हेतौ समुपस्थापितेऽन्यतरहृत्विषयकमप्रामाण्यज्ञान
यावदुभेऽप्यनुमिती प्रतिरुद्धे भवत मदुपस्थापिते वक्तृत्वात्मके
हेतावप्रामाण्यज्ञानविषयताया सिद्धातिभिरापादिताया अभावात् ॥
इति ॥ १७ ॥

अवश्य जातिनामभ्या, स निर्देश्य परैरपि ।

निर्दिष्टेत् स वक्तृत्वा-दमर्षज्ञ प्रसज्यते ॥ १८ ॥

(अत्रय) स, परै, अपि, अवश्यम्, जातिनामभ्याम्,
निर्देश्य । चेत्, निर्दिष्ट, स, वक्तृत्वात्, अमर्षज्ञ, प्रसज्यते ॥

वृत्ति-स, बुद्धिविषयीभूत सर्वज्ञ । परै-अपरै, सर्वज्ञ
वादिभिरितियावत् । अपि-मल्लु । अवश्यम्-नूनम् । जातिनामभ्याम्
उत्तमजातिनिशिष्टाभिधानाभ्याम् । निर्देश्य-निर्दिष्टव्य, ~ ~ ~

नेतव्य इतियाचत् । चेत्-यदि । निर्दिष्ट जातिनामभ्या निर्देश
प्रापित । तर्हीती शेष । स-बुद्धिनिपय सर्वज्ञ वक्तृत्वात्-
जातिनामयुक्तत्वप्रयोज्यपरकर्तृकगीयमानप्रवचनकर्तृत्वाद्धेतोरित्यर्थ ।
असर्वज्ञ-सर्वज्ञभिन्न, सर्वज्ञत्वाभावात् वा । प्रसज्यते-प्राप्तो भवती
त्यर्थ ॥ १८ ॥

सर्वो विशेषः सर्वज्ञो, वक्तृत्वेन अपोद्यते ।

अपो न विशेष च, सामान्य कावृत्तिष्ठताम् ॥ १९ ॥

(अत्रय) हि, सर्व, विशेष, सर्वज्ञ, वक्तृत्वेन, अपोद्यते,
च, अपोदितविशेषम्, सामान्यम्, क, अवृत्तिष्ठताम् ॥ १९ ॥

वृत्ति — हि-निश्चयेन । सर्व-निखिल । विशेष-तत्तज्जा
त्यभिधानादिसरलित । सर्वज्ञ-सकलपदार्थज्ञाता केवली ।
वक्तृत्वेन-नामजात्यादिसरलितप्रयोज्यगीयमानप्रवचनकारित्य
हेतुना । अपोद्यते-निराक्रियते दूरीक्रियते इतियाचत् । च-पुन ।
अपोदितविशेषम्-अपोदिता दूरीकृता विशेषास्तत्तज्जातनामनातिभाज
सर्वज्ञा यस्य तत्तथा । सामान्यम्-सर्वज्ञत्वमामान्यम् । क-कुत्र ।
अवृत्तिष्ठताम्-स्थितिगालिभवतु, न कुत्रापि तिभाव । अयमाशय
विशेषाभावाकूटेन मामान्याभाव सिद्धयतीति नियमो वर्तते
त्रिदुषाम्, अत एव वायौ नील नास्ति पीत नास्तीत्यादिप्रतीत्या
प्रमितेन नीलपीतादिविशेषाभावकूटेन वायौ रूप नास्तीति व्यव
हारसिद्धरूपमामान्याभावा सर्वसम्मत सिद्धो भवति, तथैव
वक्तृत्वेन हेतुना स सर्वज्ञो नेत्येव सर्वज्ञसामान्याभावोऽनाय
त्यापि स्वीकरणीय इति ॥ १९ ॥

न वक्तृत्वमदेहस्य, न रागो कर्मणा विना ।

न तद्रागादिशून्यस्य, वक्तृत्व तन्निवन्धनम् ॥ २० ॥

(अन्वय) अदेहस्य, वक्तृत्वम्, न, च, असौ, कर्मणा, विना, न, तत्, रागादिशून्यस्य, न, वक्तृत्वम्, तन्निवन्धनम् ॥ २० ॥

वृत्ति — अदेहस्य—भक्षरीरस्य । वक्तृत्वम्—उत्तमज्ञात्यभिधा-
नात्मिसर्वस्वप्रयोज्यगीयमानप्रयचनकर्तृत्वम् । न—नहि । भवि-
तुमर्हतीति शेष । च—पुन । असौ—बुद्धिविषयताभाष्यो देह ।
कर्मण—शुभाशुभाऽयनरकर्मणा । विना—अ तरण । न—नहि ।
भविष्यतीति शेष । तम्—बुद्धिविषयीभूत कम । रागादिशून्यस्य—
रागद्वयादिविरहितस्य । न—नहि । समुत्पद्यत इति शेष । वक्तृत्वम्—
तादृशप्रयचनकारित्वम् । तन्निवन्धनम्—रागादिशून्यत्वमूलकम् ॥ २० ॥

त्रियक्षया च वक्तृत्व, साचच्छा भावता हि यत् ।

रागस्ततश्च वक्तृत्वा-न्न सर्वज्ञ इति स्थितम् ॥ २१ ॥

(अन्वय) च, वक्तृत्वम्, त्रियक्षया, सा, च, इच्छा, यत्, भावत, हि, (म) राग, च, तत, सर्वज्ञ, न, वक्तृत्वात्, इति, स्थितम् ॥ २१ ॥

वृत्ति — च—पुन । वक्तृत्वम् उत्तमज्ञात्यभिधानादिसर्वलि-
नत्वप्रयोज्यगीयमानप्रयचनकर्तृत्वम् । त्रियक्षया—वक्तुमिच्छा त्रियक्षा-
तया लया । भवतीति शेष । सा—बुद्धिविषयीभूता । च—पुन ।
इच्छा—वाञ्छा । यत्—यस्मात् । भावत—यस्तुत, भावपदार्थत-
इति यावत् । (म—माय) राग—अनुरागो मात्सर्व्यं वा ।
'रागोऽनुरागो हेगादौ मात्सर्व्यं लोहितादिषु' इति शाश्वत । च—

पादपूरणार्थकमव्ययम् । तत - वक्तृत्वस्य रागमूलवत्प्रतिश्रया
 द्वेनो । सर्वज्ञ - मन्त्रपदार्थज्ञाता केवली । न - नही । अस्तीति
 शेष । वक्तृत्वात् - वक्तृत्वज्ञानज्ञाप्यत्वात् । इति मदुक्तप्रकार
 मनुमानम् । स्थितम् - स्थिर चातमितिभाव । ॥ २१ ॥

एवञ्च प्रमाणपञ्चकावृत्ते रागादिमूलवक्तृत्वाच्च मर्गो न
 कश्चित्पदाथ ।

इति परमदार्शनिकाचार्यपुर दर श्री-रिभद्रमूरिविरचिताया
 मयज्ञसिद्धौ शास्त्रप्रिशारद-कप्रित्तन-पीयूषपाणि-पूज्यपादाचार्य
 महाराज श्री विजयामृतसूराश्रष्टाया सप्तहिताऽऽरवाया व्याख्याया
 सप्तज्ञताप्रतिषेधपूर्वपक्षाभिध प्रथम प्रकरणम् ॥

ॐ

ॐ

ॐ

१-(मूलम्)अत्रोच्यते यत्तादुक्त 'प्रत्यक्षान्तिप्रमाण
 गोचरातिक्रान्तत्वादसांकीसर्वज्ञकल्पने'ति, तदयुक्तम्, कुत ?
 यतो न सर्वपदार्थग्राहीन्द्रियप्रत्यक्षमिति तद्गोचरातिक्रान्त
 त्वेऽपि भावाना नावश्यमसत्तासिद्धिरतिप्रसङ्गात्, नदगोचरा
 णामपि सत्तामेवानुमानान्तिविषयतयष्टत्वात्, अन्यथाऽनुमाना
 देरप्यसत्तामात्रत्वे सति अतिप्रसङ्गात्, न च सर्वजनप्रत्यक्ष
 गोचरातिक्रान्तत्वे तत्र न प्रमाणमस्ति, तच्चेतसा परोक्षत्वात्,
 तदभ्युपगमे चातीन्द्रियाद्यदर्शिनः सत्तासिद्धिः, तत्सशया
 निवृत्तेश्च, नहि सर्वजनप्रत्यक्षगोचरातिक्रान्ता अपि व
 खरविषाणादिवञ्च सन्ति धमादय इति तत् सशयानिवृत्ति ।

न चेद तत्त्वतः प्रत्यक्षम्, अमाश्रादसम्पूर्णवस्तुपरि
 चेदात्मकत्वात्, प्रयागश्च-इन्द्रियमनोनिमित्त विज्ञानम
 प्रत्यक्ष, ग्राह्यप्रहीतव्यतिरिक्तनिमित्तायापितप्रत्ययात्म
 कत्वात्, धूमादग्निज्ञानवत्, विपक्ष कथम् ॥

एषश्च सप्रज्ञ मयज्ञ इति तत्साधनवनितालीकमद्वयत्व
 माननामुक्तितलोचनैय नृत्यते सप्रज्ञवादिभिस्तत्र न कश्चन हेतु
 पदग्राम इति पूर्वप्रभिणा मत स्थिरीकृत्य मिद्धातिभि स्वरिप्रवरै
 मभाषीयत-अश्रोत्र्यत-इत्यादिना-प्रत्यक्षाप्रिमाणगोचराक्रा-तत्रा
 त्प्रज्ञरूपनाऽसमीचीनति यद्वयद्विस्तम्, तन्-भवता मतम्,
 अयुक्तम्-युक्तिवतिरितिम् । कुतोऽयुक्तमित्याकाङ्क्षायामाह-यतो
 न सर्वेत्यादि प्रत्यक्षप्रमाणगोचरानिष्क्रा-तत्वाभावात् तावत्सर्वज्ञाभाव
 माधयितु शक्यते, तथाहि यदीन्द्रियप्रत्यक्ष नितिलपदाथमाहिभवेत्
 मीक्रियेन या तदेन्द्रियप्रत्यक्षगोचरातिष्क्रा-तत्वेन भावानामात्यन्तिक
 मत्ता मिद्वयेत् तदत्र (सर्वप्रत्यक्षगोचरातिष्क्रा-तत्वेन) तु नार्तीति
 सप्रज्ञस्य प्रत्यक्षप्रमाणगोचरानिष्क्रा-तत्वेऽपि न तदसत्तासिद्धि ।
 इन्द्रियप्रत्यक्षस्य सबपदार्थमाहित्वाभावेऽपि तादृशप्रत्यक्षमात्रगोच
 रानिष्क्रा-तत्वेन भावनाममत्ताया स्वीकारे तु समुद्राद्यगाधवल
 स्थितन्द्रियप्रत्यक्षगोचरानिष्क्रा-तत्वादीनामप्यमत्ताऽऽपद्येतेतिमाध ।
 तादृशरत्नादयोऽप्यम-त म्प्रापतिष्ठ-तामितिगङ्गायामाह-तद्गोचरा
 णामपोत्यादिना-न्द्रियप्रत्यक्षगोचरातिष्क्रा-तानामपि बहुधादि
 पदार्थाना सत्तामेवानुमानाभिज्ञ-यदोषविषयतयेष्टत्वादित्यर्थ । अय
 धेयार्थैवापरत्राख्यानम्-अनुमानादरप्यसत्तामात्रत्वे इति अनु
 मानादेरप्यमत्तदात्रेमात्रविषयस्योपजनस्त्वे इतितदर्थ । सति
 अतिप्रमत्तात् सत्यदार्थेऽपि परत्ताद्यति

प्रसङ्गादित्यर्थः । अथ न वयमिन्द्रियप्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वेन
 सप्तक्षामत्वं मन्यामहे येन पूर्वोक्ताऽऽपत्तिभाजो भवेम किंतु सप्तजन
 प्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वेनैव । तथा च जलमध्यवर्तिना रत्नादीनामन्तरो
 मीनादीन्द्रियप्रत्यक्षगोचरत्वेन सर्वजनप्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वाभावेनै
 वाऽऽपत्तिः परिहृता स्यात्, सर्वज्ञं पुनर्न कस्यापीन्द्रियगोचर इति
 सर्वजनप्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वादिमन्त्रेणावतिष्ठनामित्याशङ्का परिहरति
 नचेत्यादिना । तत्र सर्वज्ञं च - युष्माकम् अभिमतं सर्वजनप्रत्यक्षगोच
 रातिष्ठातृत्वेन च प्रमाणमस्तीत्यर्थः । कथमिति चेत्तत्राह-तन्मेव सामिति,
 सप्तजनचेनसा परोक्षत्वात्-प्रत्यक्षत्वाभावादित्यर्थः । यदि सर्वजन
 चेतासि प्रत्यक्षाणि भवयुस्तदैव सर्वजनप्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वं प्रमातु
 शक्यम्, तावदेव न प्रत्यक्षाणीति मयज्ञे सप्तजनप्रत्यक्षगोचराति
 ष्ठातृत्वस्य स्वीकर्तुमशक्यतया तदीयाऽमत्त्वासिद्धिरिति भावः ।
 अथ तच्चेतसा परोक्षेन न स्वीक्रियते इति चेत्तर्हि तच्चेतसां
 प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमे यस्य तानि प्रत्यक्षाणि स्वीक्रियेरन् अतीन्द्रियार्थं
 दर्शिनस्तस्य सत्ता सिद्धयेत् तादृशमत्ताशाली च मयज्ञ एवेति स
 मन्त्रेवाङ्गीकरणीयः । सर्वजनप्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वे प्रामाण्याभावा
 द्योनक कारणात्तरमाह-तत्संशयेति । तामेव संशयानिवृत्तिमुपपादयति
 नहीत्यादिना-यदि सर्वजनप्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वेन कस्यचिदसत्त्वं
 न निर्णेतुं शक्यम् तादृशप्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वतौल्येऽपि स्वरविपाणा
 दिप्रद्वर्मादिषु युष्माकमप्यसत्त्वस्यानिर्णयात्, अन्यथा स्वरविपाणा
 दाविष्य धर्मादावपि मशयनिवृत्त्योचितप्राप्तया भवितव्यम्, संशय
 निवृत्तिश्च स्वरविपाणादौ भवति धर्मादौ न भवतीति तादृशेन सर्वजन
 प्रत्यक्षगोचरातिष्ठातृत्वेन हेतुना सप्तक्षासत्त्वकल्पनं भवतामविचार्य्य
 कारित्वमेवेति भावः ।

ननु सर्वत्र प्रत्यक्षगोचरातिष्ठात्त्वेन खरविपाणादायिव सर्वक्षेत्रेऽपि कल्प्यतामसत्त्वमित्येव तत्राह—नचेदमित्यादिना—

इन्द्रियप्रत्यक्षात्मकं विज्ञानं यत् मात्मानोत्पद्यते सम्पूर्णं यस्तु पारच्छदात्मकश्च न भवत्यवस्तन्परमाद्यतः प्रत्यक्षम् प्रत्यक्षप्रमाणत्वात्क न भवति । एतद्वैन्द्रियप्रत्यक्षात्मक-प्रत्यक्षप्रमाणगोचरातिष्ठात्त्वेऽपि न भवतामभीष्टसिद्धिरिन्द्रियप्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षप्रमाणत्वाभावात् तथा चायं प्रयोगः—“इन्द्रियमनोनिमित्तं विज्ञानमप्रत्यक्षम् माद्यमही तृव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापितप्रत्ययात्मकत्वात्, धूमादग्निज्ञानवत्, इति । परंतो बहिमान् धूमादित्येवमनुमित्यात्मकबहिज्ञानं यथा माद्यमहीत्रोव्यतिरिक्तेन धूमात्मकेन निमित्तेनोत्थापितप्रत्ययात्मकत्वा दप्रत्यक्षं भवति तथैवेन्द्रियप्रत्यक्षमपि माद्यमहीत्रोव्यतिरिक्तेन केन चिदिन्द्रियात्मकेन निमित्तेनोत्थापितत्वादप्रत्यक्षमेवतिभाष्य । ननु सर्वतोऽद्विमान् इत्यादौ सर्वत्र पञ्चमत्तरसपञ्चमत्त्वविषयकभाववृत्तत्वात्म करूपप्रयविशिष्टेनैव लिङ्गेन लिङ्गिनो ज्ञानमनुमित्यात्मकं भवति प्रकृते तु निश्चितमाध्यामाययान् कश्चन विपक्ष एव नास्तीति विपक्षक्या वृत्तत्वाप्रसिद्धत्वाग्नेदमप्रत्यक्षत्वं माध्यममनुमानमित्यागङ्गायामाह— विपक्ष इति । अप्रत्यक्षत्वात्मक-माध्यामाययत्त्वेन निश्चितत्वा त्केवलज्ञानविपक्षमादृक्यावृत्तत्वस्य हेतौ सत्त्वात्त कश्चिदोप । ननु— “इन्द्रियमनोनिमित्तं विज्ञानमप्रत्यक्षम्” इति प्रतिज्ञेयं तावत् प्रत्यक्षादिनिरुद्धा, तद्वत्ताद्युद्धिं प्रति तदभाववत्तानिश्चयस्य तदभाव व्याप्यवत्तानिश्चयस्य च प्रतिषेधकत्वम् प्रतिषेध्यतावच्छेदककोटौ लौकिकसन्निकर्षावयत्त दोषविशेषावयत्त च निवेशनीयम्, प्रतिषेध्यतावच्छेदकन्तु “संशयनिश्चयसाधारण” तद्वत्ताद्युद्धित्वम् । एव प्रतिषेधकतावच्छेदककोटौ अनाहार्याप्रामाण्यज्ञानानास्त्वदित-

निश्चयस्य निवेशनीयम् । तथाच नैतिकमनिकर्षाज-यदोपविशेषा-
ज-य-तद्वर्ग-रञ्जितविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धावच्छिन्न-तद्वर्मा-
वच्छिन्नप्रकारताशालिबुद्धिं प्रति तद्वर्मावच्छिन्नविशेष्यतानिरु-
पिततत्सम्बन्धावच्छिन्न-तद्वर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववत्ता
“अनाहार्याप्रामाण्यज्ञानानास्फुटित” निश्चय, तान्शाभावव्याप्य
वत्तानिश्चयश्च प्रतिबन्धक इति फलितम्, प्रतिबन्धकताप्रतिबन्धकता
वच्छेदकश्च सम्बन्ध समवायात्मकोऽवश्येय । एतच्च लौकिक
सन्निकर्षाज-यदोपविशेषाज-येन्द्रियमनोनिमित्तविज्ञानत्वावच्छिन्न
विशेष्यतानिरूपित-समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न
प्रकारताशालिबुद्धिं प्रति इन्द्रियमनोनिमित्तविज्ञानत्वावच्छिन्न
विशेष्यतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नप्रति-
योगिताज्ञानाहार्याप्रामाण्यज्ञानानास्फुटितस्य ‘इन्द्रियमनोनिमित्त
विज्ञान प्रत्यक्षम्’ इत्याकारस्य प्रत्यक्षात्मक निश्चयस्य प्रतिबन्ध-
कत्वादित्याशङ्का मनसि निघातः—

२-(मूठम्) न प्रत्यक्षादिविराधिनी प्रतिज्ञा, अस्य
साक्षात्सम्पूर्णवस्तुपरिच्छेदायोगात्, अनीदृशस्य च प्रत्यक्ष-
त्वानुपपत्तेः ॥

इन्द्रियमनोनिमित्त विज्ञानमप्रत्यक्षम् इतीय प्रतिज्ञा प्रत्यक्षादि
विरोधिनी न भवितुमर्हति, अस्य—इन्द्रियमनोनिमित्तस्य विज्ञानस्य
साक्षात् सम्पूर्णवस्तुपरिच्छेदानात्मकत्वात् साक्षात् सम्पूर्णवस्तु
परिच्छेदात्मकमेव विज्ञान प्रत्यक्षमुच्यते, अनीदृशस्य असाक्षाद
सम्पूर्णवस्तुपरिच्छेदात्मकस्येन्द्रियमनोनिमित्तस्य विज्ञानस्य प्रत्यक्ष-
त्वानुपपत्तेरित्युक्तप्रतिबन्धकभाषाप्रसक्तेः । तथाचेय प्रतिज्ञा

न प्रत्यक्षविरोधिनीति कलितम् । प्रत्यक्षादीत्यत्राऽऽदिपदेनातु
मानादर्पणम् । तथा चानुमानादिविरोधाऽप्यस्या प्रतिज्ञाया
निवारितो बोद्धव्यः, विरोधिनाऽनुमानादेस्तद्वारादिति भावः । ॥२॥

३-(मूलम्) नासिद्धो हेतुः धर्मिधर्मत्वात्, यथो-
चितविज्ञानस्य हि ब्राह्मणहीतव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापितम् य-
थात्मकत्वं, स्वभावतस्तथाप्रतीतेः, अतस्त्वभावत्वे तदनिमि-
त्तत्वमज्ञातम् ॥

ननु तादृशविज्ञानात्मके पक्षे तादृशहेतोरसम्भवाद्धेतुभाषकत्वं
आत्मकमरुपासिद्धिदोषाकान्त्याऽसिद्धत्वेन “ हतो द्रव्यं धूमात् ”
इत्यादिपक्षे स्वरूपासिद्धिनिश्चयस्य परामर्शविरोधितयेन्द्रियमनो-
निमित्तविज्ञानपक्षकाऽप्रत्यक्षत्वमाप्यकाण्डमिति स्यान्निति चेत्तत्राह
“ नासिद्धो हेतुः ” इति । हेतुरसिद्धिदोषयुक्तत्वेन मध्यमिचारिरुद्ध-
मनिवर्त्तमानमिदं प्राधिकात्तर्गतोऽसिद्धात्मको दुष्पो र्त्तर्यर्थः । तत्र
हेतुनाह-धर्मिधर्मत्वादिति, पक्षवृत्तित्वादिति हि तदर्थः । हतो कथं
पक्षवृत्तित्वमिति चेत्तत्राह-स्वभावतः इति । स्वभावतः — निसर्गादव-
स्थाया तादृशपक्षगतत्वेन प्रतीतः । यथोदितविज्ञानस्य—यथोदित-
विज्ञानात्मकपक्षस्य हि—निश्चयेन ब्राह्मणहीतव्यतिरिक्तनिमित्तोत्था-
पितप्रत्ययात्मकत्वं स्वभावतः पञ्चागसेयम् । तथा—इन्द्रियमनोनिमित्त-
विज्ञानं ब्राह्मणहीतव्यतिरिक्त—निमित्तोत्थापितप्रत्ययात्मकम् इति
प्रतीतेरज्ञानात् । यथोदितविज्ञानस्य तथा स्वभाषो नाहीक्रियते
इति चेत्तत्राह—अतस्त्वभावत्वे इति । यथोदितविज्ञानस्य ब्राह्मणही-
तव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापितप्रत्ययात्मकत्वात् स्वभावत्वे यथोदितविज्ञाने
इन्द्रियमनोनिमित्तत्वाभावाप्रसङ्गात् । आश्रयासिद्धिस्वरूपासिद्धिर्वा

व्यत्यामिद्धिभेदेनामिद्धिस्त्रिधा भवत्यतो ऽसिद्धाऽऽख्या इतिरपि
त्रिविध उच्यते । आश्रयामिद्धिरूपामिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्चेति ।
आश्रयासिद्धयाय यतमत्यमसिद्धिमाभायलक्षणम् । आश्रयासिद्धिस्तु
पक्षतावच्छेदकाभावरूपक्ष, यथा काञ्चनमयपर्वतो वह्निमान् इत्यत्र
काञ्चनमयत्वाभावपर्यवर्तितरूपाश्रयामिद्धि, तन्निश्चय - काञ्चनमय
त्वाभावरूपान् पर्वत इत्याकारक काञ्चनमयपर्वत इति पक्षज्ञाने
विरोधी, तथाच पक्षघटिततयाऽनुमितौ परामर्शे च प्रतिषेधक
इति ध्येयम् । निश्चय न केवल पक्षे पक्षतावच्छेदकाभावरूप आश्रया
सिद्धि, किं तु पक्षे पक्षतावच्छेदकाभावरूपव्याप्य, पक्षे पक्षता
वच्छेदकवद्वयोयाभाव, पक्षे तादृशाव्योयाभावरूपव्याप्य, पक्षता
वच्छेदके पक्षतावच्छेदकतावच्छेदकाभावरूप, पक्षतावच्छेदके
पक्षतावच्छेदकताभावरूपव्याप्य, पक्षतावच्छेदके पक्षतावच्छेदकवद्व
योयाभाव, पक्षतावच्छेदके तादृशाव्योन्याभावरूपव्याप्य, पक्षता
वच्छेदकाभावरूपान् पक्ष, तद्व्याप्यतां पक्ष, पक्षतावच्छेदकता
वच्छेदकाभावरूपान् पक्षतावच्छेदकम्, तादृशाभावरूपव्याप्यतां पक्षता
वच्छेदकम्, पक्षतावच्छेदकतावच्छेदकवद्वयोयाभावरूपान् पक्षता
वच्छेदकम्, तद्व्याप्यतां पक्षतावच्छेदकमित्यादिरप्याश्रयासिद्धि
रवसेया विवृद्धि । एषश्च यद्रूपावच्छिन्नविषयित्व पक्षतावच्छेदक
प्रकारकपञ्चविशेषकप्रहप्रतिषेधकतावच्छेदक तद्रूपपरमिति तद्व
क्षण फलितम् । एव यद्रूपावच्छिन्नविषयित्व प्रकृतपक्षे पक्षतावच्छेद
कवैशिष्ट्यापगाहिमहत्त्वाऽव्यापकप्रकृतहेतौ प्रकृतहेतुतावच्छेदक
प्रकारकप्रहत्वाऽव्यापकप्रकृतपक्षतावच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यतानि
पितप्रकृतहेतुतावच्छेदकावच्छिन्नप्रकारताशालिमहत्त्वव्यापकप्रतिष
ेधतानिस्त्रितप्रतिषेधकतावच्छेदकत्व स्वरूपामिद्धिरप्याश्रयमेवम्
॥ ३ ॥

४-(मूत्रम्) नानैकान्तिक , ययोदितविषक्षेऽमावात् ,
नदि केवले प्राद्यग्रहीठव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापितप्रत्ययात्म-
कत्वमस्ति, तस्य तथाविधात्मार्थनिराधनत्वात् ॥

तनु माध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तिरात्मकव्यभिचारात्मक-
दोषविशिष्टेन व्यभिचारिणा ह्यनुनाऽनुमितिर्भवति यथा 'द्रव्य
मत्त्वात्' इत्यादौ मत्त्वस्य द्रव्यत्वाभावाधिकरणगुणनिरूपितवृत्ति
तावत्त्वात् तथैव प्रकृतेऽपि हेतुयदि प्रत्यक्षत्वात्मकमाध्याभावाधि-
करणास्मदीयप्रत्यक्षनिरूपितवृत्तितावानस्ति तदाऽमावपि व्यभि-
चारिणी कथमनेनाप्रत्यक्षत्वानुमितिरिन्द्रियमनोनिमित्तविज्ञानात्मक-
पञ्चविशेष्येति चेत्तत्राह—नानैकान्तिक इति । निश्चितसाध्या-
भावान् विपश्च उच्यते, साध्याभावप्रकारकनिश्चयविशेष्य इति
यान् । अस्मदीयप्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षत्वात्मकमाध्याभावप्रकारक-
निश्चयविशेष्यत्वाभावात् , यच्च साध्याभावप्रकारकनिश्चयविशेष्य
कवलन्ननिरूपितवृत्तिरस्य प्रकृते हेतावसत्त्वेनानैकान्तिकत्वाभावात् ,
केवलमात्रं कथं न प्राद्यग्रहीठव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापितप्रत्ययात्मक
मिति चेत् तत्राह—तस्येति । तस्य—केवलस्य, तथाविधस्तादृश सर्वज्ञ-
ज्ञातात्मा तथाविधात्मा । मचासाध्याविपश्यन् तौ निराधन
निमित्तस्य तस्य भावस्वरूपम् तस्मात् तथेति आत्मा स्वयमेव
नन्विन्द्रियादिसापेक्षमपि यत्र विषय गृह्णाति तज्ज्ञान केवलमुच्यते
तच्च केवल सर्वज्ञाद्यैव तीर्थकृदादर्भवति न तु यस्य कस्यचिदपी-
त्यवमेवम् । अनैकान्तिकत्वस्य साधारणासाधारणानुपसंहारित्व
भेदेन विविधत्वऽपि साधारणत्वमेवाशङ्कित निराकृतञ्च वदितव्यम् ।
साधारणत्वं प्रकृतमाध्यासाध्यताच्छेदकप्रकारकमहत्याऽव्यापिका
प्रकृतवृत्तौ प्रकृतहेतुताच्छेदकप्रकारकमहत्याऽव्यापिका निरूप्यन्ति

पक्षभावापन्नाव्यव्याप्तिरिष्यताशालिमहत्त्वव्यापिका या प्रतिपद्यता
तन्निरूपितप्रतिषेधकतानतिरिक्तवृत्तिविषयितानिरूपकतावच्छेदकधर्म
वत्त्व फलित बोध्यम् ॥ ४ ॥

५-(मूलम्) न विरुद्धोऽपि विपक्ष एवाभावात् ।
इन्द्रियोपलब्धिनिमित्तमन्तराव्याप्त्यन्तराद्यपेक्षारूपत्वस्य प्रती
तिग्राहितत्वात्, विपक्षविरुद्धस्य तत्त्वतोऽविरुद्धत्वात्, अन्यथा
सर्वत्र भावादेव च हेतुव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् ॥ ५ ॥

ननु साध्याभावव्याप्यत्वं हेतुनिष्ठ विरोध उच्यते यथा 'अय
गौ अश्वत्वात्' इत्यादावश्वत्वनिष्ठ गोत्वाभावव्याप्यत्वमेव विरोध
यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र बहिरिति घूमस्य बहिन्याप्यत्वमिव यत्र यत्र
अश्वत्वं तत्र तत्र गोत्वाभाव इत्यश्वत्वे गोत्वाभावव्याप्यत्वमवसेयम् ।
एतच्च प्रत्यक्षत्वात्मकसाध्याभावव्याप्यत्वस्य प्रकृतहेतौ सत्त्वाद्वि
रुद्धेन हेतुना कथमुक्तानुमिति स्यादिति शङ्कायामाह-न विरुद्धो
ऽपीति ब्राह्मणहीतृव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापितप्रत्ययात्मकवात्मक प्रकृतो
हेतुर्विरुद्धोऽपि न भवितुमर्हति, कुन इत्याकाङ्क्षायामाह-'विपक्ष
एवाभावात्' इति । विपक्षमात्रवृत्तित्वाभावादित्यर्थः । विपक्षमात्र
वृत्तित्व विरोध विपक्षमात्रवृत्ती हेतुरेव विरुद्ध उच्यते, गोत्वा
भावप्रकाररनिश्चयविशेष्याश्वसमवेतस्याश्वत्वस्य विरुद्धत्वमभिधीयते ।
प्रकृते च प्रत्यक्षत्वात्मकसाध्याभावप्रकाररनिश्चयविशेष्यवेबल्लभक
विपक्षवृत्तित्वाभावाप्रोक्तहेतोर्विरुद्धत्वशङ्कालेशोऽपीति भावः ।

ननु साध्याधिकरणेऽवृत्तिर्हेतुर्विरुद्धयतयैव प्रसिद्धतीति सर्व
सम्मतम्, एवञ्च प्रकृतसमयाप्तहेतोर्विरुद्धत्वमितसहस्रेणाप्यशक्य

धारणम्, इन्द्रियमनपक्ष्य केवल व्याप्तिज्ञानात्मकमान्तर कारणम
पक्ष्य जायमानायाऽनुमिनौ अप्रत्यक्षत्वात्मकसाध्यमस्त्वऽपि प्राज्ञ
प्रतीकृत्यनिरिक्तनिमित्तोत्थापितप्रत्ययात्मकत्वरूपहतोरभावात् । नच
मह (विषय) प्रतीकृत (ज्ञाना) व्यनिरिक्तत्वाभिज्ञानात्मकनिमित्तो
त्थापितप्रत्ययात्मकत्वमस्त्येवेति वाच्यम् ? गुणगुणिनोरभेदस्य घट्ट
वादिमम्मन्तनया तस्यापि (व्याप्तिज्ञानात्म्याऽपि) प्रतीकृत्यनिरिक्तत्वादि
निषेदित्वाङ्गव्य निरासुम्ने—इन्द्रियार्थापञ्चधीत्यादिनति । महान
सादौ बद्धिधूमचातुरानन्तरं पर्वनादौ धूमचाश्रुपादय व्याप्तिस्मरणा
वृत्त्यस्याऽनुमानादरपीन्द्रियनिमित्तोत्थापितत्वादिति भाव ।

अथैवमपि प्राज्ञप्रतीकृत्यनिरिक्तनिमित्तोत्थापितप्रत्ययात्मकत्वरूपहतु
ष्यकनिमित्तपदेन साक्षान्नित्तोत्थापित रमय निवश्यत नथाचा
नुमानादौ साक्षादिन्द्रियनिमित्तोत्थापितत्वाभावेन प्राज्ञप्रतीकृत्यनि
रिक्तसाक्षान्नित्तोत्थापितप्रत्ययात्मकत्वाभावे इतिगद्वित्वा ममाधत्ते-
निषेधेत्यादि—समव्याप्तत्वेन रूपेण हतोर्यिरुद्धत्वऽपि यस्तुगत्या हेतु
साध्ययोर्विगद्यो नास्तीतिभावे । विशेषरूपेणापि हेतुसाध्ययोर्विरोध
स्वीकारे समानाधिकरणयोरपि नयो किञ्चिद्रूपेण विरोधस्य मत्त्वा
हेतुयवहारस्यैवोच्छेदप्रसङ्ग । बद्धिधूमयोरपि महानसीधूमत्वेन
पर्वतीयबद्धित्वेन विरोधाद्धूमस्य विरुद्धत्वमापद्येन । एतत्तर्प मनसि
निधायान्न-अयथेत्यादि । अयथा—विशेषविरुद्धम्यापि वच्यतो
विरुद्धत्वे । भावादय-सत्त्वादेव । हेतुयवहारस्य हेतुवदया
व्यत्यव्यपदेशस्य उच्छेदप्रसङ्गात्—विनाशप्रसङ्गे ॥ ५ ॥

६—(सूत्रम्) दृष्टान्तोऽपि न साध्यादिविरुद्ध , धूमा
दग्नेज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वसिद्धे , प्राज्ञप्रतीकृत्यनिरिक्तनिमित्तोत्था

पितप्रत्ययात्मकत्वप्रतीतेश्च ॥

दृष्टान्तो यदि साध्यादिरिहितो भवति तदा तेन दृष्टान्तन हेतुसाध्ययो सामानाधिकरण्यविरहप्रयोजनेन तादृशसाध्यहेतुयानु मित्यभावप्रयोजनेन भूयते प्रकृतदृष्टान्तस्तु न साध्यादिविरह — साध्यादिरिहित, तमेव साध्यादियैकस्याभाव व्युत्पादयति धूमा दग्नेरित्यादिना—धूमज्ञानशाप्यमग्निज्ञानमेव दृष्टान्त, तच्च ज्ञान मनुमित्यात्मकं भवताति निर्विवादमप्रत्यक्षत्वात्मकसाध्यस्य ग्राह्य प्रदीवृव्यतिरिक्तधूमात्मकनिमित्तोत्थापितप्रत्ययात्मकत्वात्मकहेतोश्च सत्त्वेन प्रतीतदृष्टान्तावच्छेदन हेतुमाध्ययो सामानाधिकरण्य निश्चयादनुमितिरुपपद्यते इति बोध्यम् ॥ ६ ॥

७—(मूलम्) न साधनाव्यावृत्त्यादि, केवलादुभय-स्यापि निवृत्ते, आत्मन साक्षादर्थपरिच्छेदात् सम्पूर्णार्थ-प्रतीतेश्च ॥

आह—अधिष्ठितप्रत्यक्षेणापि साक्षादर्थपरिच्छिन्ति, न, अक्षैर्व्यवधानात्, तदभावेन तदभावात्, ज्ञानोपत्तिस्तभ्य, तत्परिच्छिन्तिस्तु साक्षादवतिचेत् न, तदव्यतिरेकेण तदसिद्धे, अतत् स्वभावस्योत्पत्तौ पुनस्तत्स्वभावव्यतिरोधात्, नचानेन सम्पूर्णवस्तु वगम, नीलादेरपि तारतम्यव्यावृत्त्याद्यपरिच्छिन्तेस्तथाननुभवात्, नरमिहे सिद्धज्ञानतुल्यत्वादिति ॥ ७ ॥

ननु केवल विपक्षमवलम्ब्यैव व्यभिचारादिदोषनारण विधि तम् परमद्यापि केवलस्य विपक्षत्वमेवासिद्धम्, साध्यास्याप्रत्यक्षत्वस्य प्रागुक्तस्य हेतोश्च केवले सत्त्वेन तस्य विपक्षत्वाभावात् ।

एवञ्च साधनाद्यावृत्तत्वात् व्यावृत्तिरभावः, न व्यावृत्तिरव्यावृत्ति
 साधनस्य अव्यावृत्तिः साधनाव्यावृत्तिः साधनमत्तम् आदिपदेन
 साध्याव्यावृत्तिस्तथाचमाध्यहेतुमत्त्वात् न केवलं विपक्ष इति
 नृणां निरातुर्यज्ञाह-न साधनाद्यावृत्त्यादीति । केरले साधना
 व्यावृत्त्यादिना तस्मात् केरलात् साध्यहेतुभयस्यापि निवृत्तत्वात्,
 न एव विपक्षो भवति यो निश्चितमाध्याभापयाम् अधतो हत्यभाव
 वानपि भवेत् यः साध्याभाप्रकारकनिश्चयविशेष्य हत्यभाव
 प्रकारकनिश्चयविशेष्यश्च न विपक्षः, केरलस्य च साध्याभाव
 प्रकारकहेत्यभाप्रकारकनिश्चयविशेष्यतया ता य कश्चन विपक्ष
 सिद्धयुक्तानि केरलश्च साक्षादर्थपरिच्छेदात्मकः सम्पूर्णार्थप्रती
 त्यात्मकश्च भवतीति तत् प्रत्यक्षमेव असाक्षादसम्पूर्णस्तुपरिच्छे-
 दात्मकं पुनरप्रत्यक्षं भवतीति प्रागावदितमेव ।

पुनरपि प्रतिज्ञायाः प्रत्यक्षविरोधित्वमुपक्षेप्तुं प्रयतमानः पूर्व
 पक्षी प्रत्यक्षनिष्ठिते-आहेति । अधिरूढप्रत्यक्षेण-इन्द्रियमनोनिमित्त
 विज्ञानात्मकप्रत्यक्षेणापि साक्षादर्थपरिच्छेदो भवतीति कथमुक्तम्-
 असाक्षादसम्पूर्णस्तुपरिच्छेदात्मकत्वादिति, समाधत्ते-न इति ।
 हेतुमाह- अक्षैर्यत्रधानात्- अग्निरिन्द्रियैर्व्यवधानात्- यथायात
 साक्षादर्थपरिच्छेदाभावेन प्रत्यक्षत्वाभावात् तथापिन्द्रियमनोनिमित्त
 विज्ञानं न प्रत्यक्षमेवेति न प्रतिज्ञाविरोधः ।

पुनः पूर्वपक्षी शङ्कन-ज्ञानोत्पत्तिरिति-नेभ्य इन्द्रियेभ्यो
 ज्ञानोत्पत्तिर्भवति, तत्परिच्छिन्नं ज्ञानपरिच्छेदं पुनः साक्षादेव
 भवति इति चेत्, समाधत्ते-नेति, तद्व्यतिरिक्तेण-

हेतुमाह—अतस्त्वेति—अतस्त्वभावस्य—असाक्षात्परिच्छेदस्य भावस्य—उत्पत्तौ सत्याम् तस्य तत्त्वभावत्वरिरोधात्—माक्षात्परिच्छेदस्य भावत्वरिरोधादित्यश्वराय । अयं भाव—यद्वस्तु यादृशस्वभाव—समुत्पन्नमानं भवति तत्तादृशस्य भावमेव पश्चादवलोक्यते, एवञ्च प्रकृतऽपि यदीन्द्रियैर्ज्ञानमसाक्षात्परिच्छेदस्याभावः समुत्पद्येत तदा पश्चात् साक्षात्परिच्छेदस्य भावता न स्यादिति भावः । अधिकृतप्रत्ययेण सम्पूर्णार्थप्रतीतिरपि दुःशक्वेत्याह—नचेत्यादिना । अनेन—इन्द्रियमनानिमित्तविज्ञानेन, सम्पूर्णवस्त्वगम—सम्पूर्ण (सर्वावयवावच्छिन्नपदार्थबोध, नच नैव भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह—नीलादरपीत्यादिना—तारतम्यव्यावृत्त्यादेरपरिच्छेदात् नीलगुणविशिष्टघटादेरपि तारतम्यव्यावृत्तिविशिष्टस्य सम्पूर्णस्यानुभवात् नरसिद्धे—सिद्धज्ञानं यथा न सम्पूर्णस्तुयोधात्मकं तथैव यस्य कस्यचिद्घटादेरममसादृशज्ञानं न सम्पूर्णव्यावृत्त्यात्मकमिति सिद्धमिन्द्रियादिनिमित्तज्ञानस्यासम्पूर्णस्तुपरिच्छेदात्मकत्वमिति—विरोधित्वमिति भावः ॥ ७ ॥

८ (मूलम्) अर्थस्वभावत्वरूपत्वाभावे इन्द्रियादीनां तेन प्रतिबन्धासिद्धे, तदवगमे तेषां लिङ्गत्वानुपपत्तिरिति चेत्, न, ज्ञाप्यज्ञापकभावेन प्रतिबन्धासिद्धयसिद्धे, नच सामर्थ्यपक्षेण ग्राह्यवत् ज्ञानजननस्य भाव—वमेवाम्, सर्वथा—तदभिन्नस्वभावत्वे ततस्तत्प्रतीतिप्रसङ्गात्, स्वभावभेदे च सिद्धमेवाज्ञापकत्वमिति ।

आह—एवमप्यमीषा ज्ञापकधर्मातिक्रमः, अज्ञातज्ञापनात्, नहि धूमादाञ्च तज्ज्ञानादिपुरस्सरमर्थज्ञानं,

तथासत्यभावात्, अक्षपेणैवायमतीतेरिति, न, स्वभावाच्चि-
 व्यतस्तद्भावमिद्वैज्ञातज्ञापकस्यभावात्, नापकस्यभावत्व
 च प्रयोजकम्, अथवा कार्ये व्यतिरेकस्तत्कारणत्वाद्वा
 कारणेऽपि तत्त्वतस्तद्वदेतया हेतुधर्मातिक्रमः, बुद्ध्यादियु-
 क्त्वाभ्युपगमाच्च, नचेतन्नुपपत्तिर्ज्ञप्ती, तेषामत्र त्वचेतनत्वेन
 ज्ञातत्वायोगात्, किञ्च—परोक्षमात्रता चेह प्रतिपादयितुमिष्टा
 ग्राह्यग्रहीतृयनिरिक्तनिमित्तमात्रत्वेनेत्यनुचितं सवसाधम्भ-
 मिनिवेशः, नचैव केवलः, ग्राह्यग्रहीतृमात्रापेक्षितत्वात्, कर्म-
 क्षयादत्र क्षयापगमादितुल्यन्वादित्यलं प्रसङ्गेन ।

ननु यदीन्द्रियादीनामर्थस्यभावात्प्रकार्यत्व न स्वीक्रियते तर्हि
 तथामर्थेन सम्बन्धस्यैवासिद्धिः सम्बन्धासिद्धिज्ञाने च तेषां लिङ्ग-
 त्वमत्रानुरूपमिति शङ्कते अर्थस्यभावेत्यादिना—समाधत्ते—नेत्यादि ।
 इन्द्रियाणामर्थेन ज्ञाप्यज्ञापकभावात्सम्बन्धस्य सकलसिद्धान्तसिद्धतया
 ऽर्थस्यभावात्प्रकार्यत्वाभावेऽपि समापादिताया सम्बन्धासिद्धेरेवा
 सिद्धिरिति भावः । ननु सामग्रीमपेक्ष्य ग्राह्यग्रहीन्द्रियाणां ज्ञान-
 जननरभावत्वमेवास्ति न ज्ञापकत्वमिति तेषामर्थेन ज्ञाप्यज्ञापक-
 भावसम्बन्धोऽनुपपन्न इत्याशङ्कते—नच सामान्यपक्षयेति, समाधत्त-
 मयत्त्यादि, यदीन्द्रियाणां सवथा ज्ञानजननस्यभावाभिप्रायभावत्व
 तर्हि तत्रोऽर्थप्रतीतिरज्ञानजननस्यभावात्प्रतीतिरपि दुर्बारा, स्वभाव-
 भेदस्वीकारे च तेषां ज्ञापकत्वनैव काचिद्विमतिरिति भावः ।

ननु ज्ञापकत्वे सत्येव इन्द्रियाणामर्थेन ज्ञाप्यज्ञापकभावात्सम्बन्ध-
 स्वीकरणीयतामायाति, ज्ञापकत्व च तेषु ज्ञापकधर्मानतिव्रमे एव

भवेत्, स्वज्ञाने नायधीहेतुत्वात् ज्ञापकस्य ज्ञातज्ञापन धर्मं स्वी-
क्रियते धूमादेस्तदीयज्ञानपूर्वकज्ञानाद्व्याप्तिज्ञानजननदशनात्, इन्द्रि-
याणामपि तत्समीकारे अव्ययधानेन वस्तुप्रतीत्यनुपपत्तिः, एवञ्च
ज्ञापकधर्मातिव्रमेण ज्ञापकत्वाभावात्तोऽर्थेन तेषां ज्ञाप्यज्ञापकभाव
सम्बन्धोऽनुपपन्न एवत्यात्याशङ्कते पूर्वपक्षो-आह-एवमप्यमीषामित्या-
दिना, समाधत्ते-नेत्यादिना ।

अज्ञातज्ञापकत्वस्यभावत्वेऽपीन्द्रियादिना स्वभाववैचिण्यादेव
ज्ञाप्यज्ञापकभावसमीकारे नैव पूर्वोदीरिताऽनुपपत्तिरिति एतद्वो-
पादयन्ति-ज्ञापकत्वभावत्व चेहेत्यादिना-ज्ञातत्वायोगादित्यतेन ।
यथा धूमहेतुस्त्वयनुमाने धूमे धूममात्रत्वमपेक्ष्यते न पुनस्तत्र
नीलत्व कपिशत्व प्राप्यपक्ष्यतऽनुचितत्वात्तथाप्रकृतेऽपि इन्द्रियमनो
निमित्तविज्ञाने माह्यग्रहीतृव्यतिरिक्तनिमित्तमात्रत्वनैव परोक्षमात्र-
ताऽपेक्ष्यत इत्यत्रापि सप्तसाधर्म्याभिनिवेशोऽनुचित एवेतिप्रति-
पादयन्ति सिद्धांती-विज्ञेत्यादि-सप्तसाधर्म्याभिनिवेश इत्यतन ।
ननु माह्यग्रहीतृव्यतिरिक्तनिमित्तमात्रत्वमयं हतोर्यदि विपश्चवेन
निवर्धिते केरलेऽवस्थितिस्तदा साध्याभाववत्केवलधृत्तित्वेन व्यभि-
चारित्वं भवेत्, सैव नास्तीत्याह-नचैवमिति । अनवस्थाने हतुमाह
माह्यग्रहित्यादि ।

ननु केरलमय माह्यग्रहीतृभिन्नस्य कर्मक्षयाद्यात्मन कस्यचिन्नि-
मित्तस्य मत्स्यामपेक्षाया माह्यग्रहीतृमात्रापेक्षित्वमनुपपन्नमित्याशङ्क्य
समाधत्ते-कर्मक्षयादधेत्यादिना । इन्द्रियमनोनिमित्तप्रत्यक्षारमणि-
पक्षेऽपि माह्यग्रहीतृव्यतिरिक्तस्य क्षयोपशमस्य निमित्तत्वेन पक्षवृत्ति-
त्यमपि हनोदुर्लभं भवेदितिहेतोः पक्षानिष्ठव्यवस्थाने क्षयोपशमस्य

माद्यमशीतृव्यनिरिच्छनिमित्तत्वन विरथा त्यज्यते तथैव तस्य विपक्षा
पृतिरूपस्थानऽपि कभन्नयादर्निमित्तत्व न स्वीकरणीय “ यश्चो
मया मनो दोष परीक्षाराऽपि तात्पर्य ” इति शयादिति भाव ।

९ (मूलम्) न राशपपदार्थग्राहनीन्द्रियप्रत्यक्षगोचराति-
क्रान्तत्वमस्य, उभयासिद्धे अभ्युपगमविराधात् विवादानु-
पपत्तेश्च, अनुमानगोचरातिव्रान्तत्व पुनरभिद्वमव, सर्व
धर्मादय कस्यचित् प्रत्यक्षा ज्ञेयत्वाद्, यद्वत् विपक्षो
न किञ्चिदित्यनुमानसद्भावात् ।

अथाह—नेदमनुमानम्, तदामाप्तत्वात्, इह
हममिद्विशेषणत्वादममिद्विशेषण पक्ष, तथाहि—सर्वे
धर्मादय कस्यचित् प्रत्यक्षा इत्यत्रातीन्द्रियप्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष
त्व साधयितुमिष्टम्, न तत् कस्यचित् प्रमिद्वमिति, हेतुर
प्यनैकान्तिक, अप्रत्यक्षस्याप्यभासस्य ज्ञेयत्वोपपत्ते, दृष्टा
न्तोऽपि साधयिष्यन्, जात्यन्तरप्रत्यक्षेण प्रत्यक्षत्वासिद्धे,
इतरोऽपि साधनाव्यावृत्त न किञ्चिदिति तुच्छेऽपि
ज्ञेयत्वानिवृत्तेरिति ।

अक्षेपपदायमाद्यतीन्द्रियप्रत्यक्षं हि यदि सर्वान्यपि यस्तूनि
गोचरीकरोति तदाद्यस्य सर्वज्ञमपि गोचरीकुर्यादेष, अथवा
प्रत्यक्षस्य समान्यपदार्थमादित्य सर्वज्ञाप्ताहकत्वमित्युभय विरुद्ध स्यात्,
किञ्च सर्वज्ञेऽक्षेपपदार्थमाद्यतीन्द्रियप्रत्यक्षगोचरातिक्रान्तत्वस्वीकारे
सर्वज्ञसम्बन्धी विवादोऽपि निर्मूलतयाऽनुपपन्न स्यादित्येतन्न मनसि

निघायाद्-नचेत्यादि, निरादानुपपत्तेश्चेत्य तेन प्रथेन । यत्पूर्व
मयज्ञस्यानुमानगोचरात्किञ्चित्तत्त्वमुपपादितं पूर्वापक्षिणा तदिदानीं
स्पष्टयितुमुपक्रमत मिद्धा ती-अनुमानगोचरेत्यादिना-“ विपक्षो न
किञ्चिदित्यनुमानमद्वारात् ” इत्यन्तेन । धर्माद्यात्मसु सर्वेषु पक्षेषु
ज्ञेयत्वेन हेतुना किञ्चिन्निष्ठप्रत्यक्षप्रिययत्नानुमितिगोचरताया सर्वे
हेऽपि निरायाधैवतिभाव ।

ननु “ सर्वे धर्मादयः कस्यचित् प्रत्यक्षा ” इत्यत्रातीन्द्रिय
प्रत्यक्षेणैव प्रत्यक्षसिपाधयिपितम्, तच्च पुनन कस्यचिदपि प्रसिद्ध
मितिपक्षस्याप्रसिद्धविशेषणत्वादित्याशयासिद्धयात्मनो दोषस्य दुरद्ध
त्वात् पूर्वोक्तमनुमानमनुपपत्तमेवेत्याशङ्कते पूर्वपक्षी अत्राहेत्यादि,
किञ्च ज्ञेयत्वं यदि भावमात्रवृत्तितया व्यवतिष्ठेत तदा तत्र
सद्वेतुना पूर्वात्तानुमितिर्भवेदपि, परन्तु ज्ञेयत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्म-
माभ्याभाववत्यभावेऽपि वर्तमानतया व्यवतिष्ठितत्वेन तस्य सद्वेतु
त्वामावादित्याह-हेतुरप्यनैकात्मिक इत्यादिना । किञ्च पर्वतो वह्नि
मान् धूमादित्यादौ दृष्टान्तमहानसे हेतुमाध्ययोर्धूमसह योरुभयोरव
स्थितिरावश्यकी, अन्यथा (अन्यतरस्य तासत्त्वे) दृष्टान्तत्वमेव
विप्लुतं भवति तथाऽत्रापि दृष्टान्तभूते घटसाध्यस्य प्रत्यक्षत्वस्य
स्थित्या भाव्य परन्तु तत्र जात्यन्तरस्य घटत्वस्य प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष
त्वात्मन साध्यस्य निहाद् दृष्टान्तस्य साध्यत्वस्यात् पूर्वोक्तमनुमान
मसदित्याह-दृष्टान्तोऽपीत्यादि । किञ्च विपक्षस्य ह्रदादेर्धूमाभावस्य
त्वेन साधनव्यावृत्तत्वं सर्वानुभवसिद्धं, प्रकृते तु विपक्षे न किञ्चि
नितितुच्छे ज्ञेयत्वस्य हेतोः सत्त्वात् हेतोः विपक्षव्यावृत्तत्वाभावात्
पक्षसत्त्वसपक्षसत्त्वविपक्षासत्त्वासत्त्वप्रतिपक्षितत्वायाधितत्वात्म-पक्ष
रूपोपपन्नत्वाभावेन तेन नानुमानं भवितुमर्हतीत्याह-इतरोऽपीत्यादि ।

१० (मूलम्) अगोच्यते—यत्तादुक्तमप्रसिद्धविशेषण-
 ताप्रसिद्धविशेषण पक्षः इति एतदयुक्तम्, अनुमानोच्छेद-
 प्रमद्वात्, नर्वात्राप्रसिद्धविशेषणपक्षाभासत्वापत्तेः, परान्नित्यः
 शब्द इत्यादावपि वर्णाद्यात्मकव्यक्तिममत्रायनित्यत्वेना-
 नित्यत्वासाधयितुमिष्टं, न तत्, स्वयित् प्रसिद्धमित्यपि
 वक्तुं शक्यत्वात्, अनित्यत्वजातिपरिग्रहादपि इति चेत्,
 इतरत्रापि प्रत्यक्षतरजातिपरिग्रहे को दाप ? इष्टाप्रसिद्धिरिति
 चेत्, शब्दानित्यत्वादौ समान एव दाप, लौकिकत्वाद-
 निर्यत्वादेरसमानता इति चेत्, न, अलौकिकस्यापि वेदा
 पौरुषयत्वादेर्मयत्वेन त्वयाऽप्यङ्गीकृतत्वात्, हेतुरप्यदुष्टं,
 ममावस्थाप्रत्यक्षवासिद्धेर्वस्तुधर्मत्वात्, अन्यथा वस्त्वनुप-
 पत्तेः, तस्य च प्रत्यक्षत्वात्, अतद्धर्मस्य चात्पन्तासतो
 ज्ञेयत्वायोगात्, मानेन ज्ञायमानस्य तदुपपत्तेः, तुच्छे च मान
 प्रत्यक्षसम्भवादभावात्कथ्यमानस्य च तदविशेषात् तद्वदप्रवृत्तेः ।

अथ सिद्धान्ती समाधातुमुपक्रमते—अगोच्यते—उपपादयति—
 यत्तादुक्तमित्यादिना वक्तुं शक्यत्वादित्यतेन । पक्षेऽप्रसिद्धविशे-
 षणत्वस्य दोषतस्तीकारे शब्दोऽनित्य फार्यत्वात् (अनित्यत्वात्)
 इत्यादावपि वर्णाद्यात्मकव्यक्तिममेतत्त्वेनानित्यत्वेनेयानित्यत्वस्य
 साधयितुमिष्टत्वात्तस्य पुनरनित्यत्वस्य कश्चिदप्यप्रसिद्धतया
 पूर्वप्रक्षिप्तस्य दोषस्य दुरुद्धरत्वात् सर्वत्रानुमानोच्छेद एव स्यादिति
 निर्गळिवाथ ।

“शब्दोऽनित्य” इत्यादौ अनित्यत्वस्य जातित्वेन परिग्रहाद्यदि दोषनिरासिषा तदा तत्रापि प्रत्यक्षत्वस्य तथात्वेन परिग्रहादोपो धार्यतामित्याह—अनित्यत्वजातीत्यादि । को दोष ? इति अस्मदुत्तानुमाने यदीत्यस्य प्रत्यक्षत्वस्यासिद्धिरुद्भाव्यते तदा शब्दा नित्यत्वादावपि तथोद्भाव्यतामिति—शङ्कते—समाधत्ते च—इष्टासिद्धिरितित्यादि । समान एव दोष इति ।

ननु अनित्यत्वस्य लौकिकत्वेन सिद्धिरुद्भावयितुं शक्यते, प्रत्यक्षत्वस्य तथात्वाभावेन सा दुरूपपान्वेति पुन शङ्कते—लौकिकेत्यादि । अलौकिकस्यापि वेदापौरुषेयत्वादेर्मयत्वेन स्वीकृतवतस्तत्र नेदं शङ्कनं युक्तमिति समाधत्ते अलौकिकस्यापीत्यादिना—

पूर्वपक्षिणोदीरित हेतोर्व्यभिचरित्वं निराकरोति—“हेतुरित्यादि” । वस्तुधर्मत्वाद्धेतोरभासस्य तदापादितमप्रत्यक्षत्वमेव नास्ति । वस्तुधर्मत्वास्वीकारे च तस्य वस्तुत्वमेव नोपपद्यते अस्ति च तत्र वस्तुत्व प्रत्यक्षमेवेत्यादि मनसि निधायाह—अभासस्येत्यादिना—प्रत्यक्षत्वात् इत्यन्तेन । साधनाव्यावृत्तत्वमपि हेतोरापादितं व्युत्स्यति—अतद्व्यवस्थेत्यादिना—अवस्तुत्ववतोऽत्यन्तासतस्तुच्छस्य ज्ञेयत्वनास्तीति भावः । कथञ्चिदपि स्वीक्रियमाणं ज्ञेयत्वं निराकरोति—मानेनेत्यादि । प्रमाणेन यद्वातं भवति तत्रैव ज्ञेयत्वस्योपपत्तिरिति भावः । तदेवोपपादयति—तुच्छेचेत्यादि । तद्विशेषात्—तुच्छा विशेषात् तद्वत्—तुच्छवत् एतन् पूर्वोक्तमनुमानं सर्वथा निदुष्टमिति सप्तमस्य नानुमानगोचरातिशयत्वमित्याकलनीयम् ।

११ (मूलम्) अपरस्तराह, सर्वज्ञज्ञानस्य ज्ञेयत्वेऽपि प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः, तेनार्थप्रत्यक्षत्वात्, तत्प्रत्यक्षत्वे च तद

प्रत्यक्षत्वमसद्भात्, तदन्यसर्वज्ञप्रत्यक्षत्वे चानवस्थापत्तेर्व्यभि-
चार इति, तदप्यसत्, तस्याथग्रहणरूपस्य स्वमविदिनत्वे
नोक्तदापानुपपत्तेरभयप्रत्यक्षत्वात्, अन्यथाऽर्थप्रत्यक्षत्वासिद्धेः
दृष्टेस्तू पस्याविह्वलत्वेनात्मनो दर्शिनो दर्शनायोगात्, विकृ-
तत्वे चार्थं पश्यतस्तद्विक्रियैव चिद्रूपा ज्ञानमिति सर्वज्ञत्वा
नुपपत्तेश्च ।

अपम्वाह हेतुर्येनैव सगविनाभूतो दृष्टस्तस्यैत गमको
भवति, यथा धूमोऽग्ने , न सद्भावाभावात् यस्य कस्यचित्,
यथा स एव धूम पानीयस्य, न चातीन्द्रियेषु भावेषु
प्रत्यक्षत्वाविनाभावि ज्ञेयत्व दृष्ट, कथं तत् तेषु तद्
गमयेत् ? अप्रोच्यत, सामान्यतो दृष्टानुमाननीत्या तत्
तेषु तद् गमयेत् इति, यथा गतिमानादित्यो देशान्तर-
भाप्ते देवदत्तवदित्यत्र, तथाहि-न दिनकरे गतिमत्त्वेन
देशान्तरभाप्तिरविनाभूता दृष्टा, अथ चासौ तद् गमयति
देवदत्ते दृष्टेति सा गमयतीति चेत्, घटेऽपि प्रत्यक्षत्वेन
ज्ञेयत्वमविनाभावि दृष्टमेवेति समानमेतत् । अतीन्द्रिय-
प्रत्यक्षत्वेन न दृष्टमिति चेत्, देवदत्तेऽपि न तथा गगन
गतिमत्त्वेन देशान्तरभाप्तिरितिसमानमेव ।

न साधर्म्यदृष्टान्तदोष , जात्यन्तरप्रत्यक्षेण तत्र प्रत्यक्ष
त्वासिद्धावपि सामान्येन प्रत्यक्षत्वसिद्धे न्याय्यत्वमेव
विशेषानुगमामावात् ।

कश्चात् पुन सर्वज्ञज्ञानस्य ज्ञेयत्व मयमानोऽपि प्रत्यक्षत्व मस्वीकुर्याण प्रत्यप्रतिष्ठने अपरत्वाहेत्यादि । कस्यचिदपि वस्तुनो ज्ञेयत्व प्रत्यक्षत्व च समकालमनुपपन्नमिति प्राय सर्वोऽपि मयत एव एवञ्च सर्वज्ञज्ञानस्य ज्ञेयत्वेऽपि तनाथप्रत्यक्षत्वान् नास्ति प्रत्यक्षत्वम्, ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वस्वीकारेऽर्थस्याप्रत्यक्षत्व दुरुद्धर भवन्तु, तदयमर्थप्रत्यक्षत्वस्वीकारोऽपि चानुसंधाभिया कर्तुमशक्य एवात मयज्ञाज्ञानात्मनि पक्षे हतोर्ज्ञेयत्वस्य सत्त्वेऽपि साध्यस्य प्रत्यक्षत्वस्यासत्त्वाद्व्यभिचार इतिप्रतिपक्षसाराश, तन्निराकरोति- एतदप्यसदिति, उपपादयति तस्यार्थमहणरूपस्येत्यादिना-सर्वज्ञत्वा नुपपत्तेश्चेत्य तत् ।

अर्थप्रदृष्टात्मनो ज्ञानस्य स्वमविदितत्वेन प्रत्यक्षत्वस्य सूत्रपाद तयोभयप्रत्यक्षत्वाभ्युपगमे नास्त्येव काचित् क्षति, अथार्थ प्रत्यक्षत्वासिद्धे हृष्टेय- (ज्ञानसम्बन्ध) शून्यस्याविकारितयाऽऽत्मनो दर्शिनोऽवश्य दर्शनायोग, अर्थ पश्यत पुनरिदृक्त्वेन चिद्रूपा विक्रियैराज्ञानमिति सर्वज्ञत्वमेवानुपपन्न भवेदितिप्रत्य उपपादनीय ।

अथ ज्ञेयत्वे प्रत्यक्षत्वाग्निनाभाधमस्वीकृत्योक्तमनुमान रण्डयिषु प्रत्यप्रतिष्ठते—अपरत्वाहेत्यादिना, कथ तेषु तद् गमयेत् इत्यतेन । साध्येनाग्निनाभूतस्यैव हेतो साध्यानुमापकत्वमिष्ट, यस्य कस्यचित् सद्भावमात्रतो नेष्टम्, अत एव धूमस्य घट्टयनु मापकत्वमेव नतु पानीयानुमापकत्वमपीतिज्ञेयत्वस्यातीन्द्रियभावेपु प्रत्यक्षत्वाग्निनाभावाददर्शनाग्रातीन्द्रियभावेपु प्रत्यक्षत्वगमकत्वमिति तादृश्य, समाधत्ते-अगोच्यतइति, उपपादयति-सामान्यतो दृष्टे त्यादि-दिनकरे गतिमत्त्वेन हेतुना दर्शोत्तरप्राप्त्यात्मन साध्यस्या विनाभाभावेऽपि सामान्यतो दृष्टानुमाननीत्यां आदित्यो गति

मान् दशावरप्राप्ते, 'देवदत्तरत्न' इत्यत्र गतिमन्त्रस्य दिनकरे
दशावरप्राप्त्यनुमापकतयाऽविनाभावस्य प्रयोजकत्वमिति न प्रकृते
ऽपि क्वचिदनुपपत्तिरित्याशयः ।

ननु दयदत्ते इत्या दशावरप्राप्ति गमयेदित्याहुते-
दयदत्तदृष्टेतीत्यादि, समाधत्ते-घटऽपीत्यादि । घटऽपि क्षेत्रस्य
प्रत्यक्षत्वेनाविनाभाविनो दृष्टत्वमेवेति भावः, अतीन्द्रियप्रत्यक्षत्वेना-
विनाभावामात्रदक्षनमपि दयदत्ते गगनगतिमन्त्रेन देशान्तर
प्राप्त्यविनाभावामात्रतुल्यमिति शङ्क्यति-समाधत्ते च अतीन्द्रिय
प्रत्यक्षत्वेनेत्यादिना-समानमेवेत्येतेन ।

माध्यस्य 'माधर्म्यदृष्टा'वैकल्यमाशङ्क्य निराकरोति-न
माधर्म्येत्यादिना विशेषानुगमाभावादित्येतेन ।

१२-(मूलम्) न वैधर्म्यदृष्टान्तर्दीपः, न विश्विदिति
तुल्यभावतो ज्ञपदनिवृत्ते, प्रतिपादनोपायत्वात् तदभिधाने
दोषोऽप्यया नि स्वभावतया न ततो ज्ञानजन्माति
प्रसङ्गादिति ।

अथ चेदमनुमानम्-अनेकशास्त्रस्यासवेदनसमन्विते
कस्मिंश्चित् पुरुष सर्वज्ञ इत्युपर्ययमाणो व्यवहारस्तदन्य-
स्युपापेक्ष, गौणत्वात् शौर्यकौर्यादिमति 'चैत्रेऽसिंहे' सिद्ध
व्यवहारवत् विपक्षश्चैत्रव्यवहार इति ।

नात्र प्रत्यक्षादिर्विरोधिनी प्रतिज्ञा, तल्लक्षणायोगात्,
नामिदो हेतुः तत्र गौणत्वस्योभयो, सिद्धत्वात् । नानेका
न्तिकः, विपक्षव्यावृत्ते । न विरुद्धो, दृष्टान्तवत् प्रमाणान्तर

प्रसिद्धनान्यमुखापेक्षत्वासाधनस्य तद्ग्राहकप्रमाणप्रसिद्धय-
भ्युपगमऽनवकाशत्वात् ।

न साधनधर्माद्यसिद्ध साधर्म्यदृष्टान्तः, उभयधर्म-
प्रसिद्धे । न साधनाध्यातृत्वादिरितर, चैत्रे स्वव्यवहारा-
दुभयनिवृत्तिरिति ।

पुन साध्यस्य वैधर्म्यदृष्टान्तदोषमाशङ्क्य व्युदस्यति-न वैधर्म्य-
दृष्टान्तेत्यादिना-ज्ञानज मातिप्रसङ्गादित्येतेन ।

अथ सिद्धाती प्रकारातरेणापि सर्वज्ञसिद्धिं दर्शयितुमनु-
मानांतरमुपक्रमते अथचेदमनुमानमिति ।

कुत्रचिदयत्र प्रसिद्धस्यैव वस्तुनोऽयत्र तस्मदृशे व्यग्रहारे-
पचार क्रियते यथा श्रीयक्रीयोदिमत्त्वेन प्रसिद्धस्य सिंहस्य
तादृशि चैत्रेऽसिंहेऽपि सि व्यवहार इतिप्रसिद्ध वेचित् सर्वज्ञ
मन्तरेण अनेकशास्त्रफलासवेदनसमाविते कस्मिंश्चित् पुरुषे सर्वज्ञ
त्वव्यग्रहारोपचारस्य तदन्यमुखापेक्षितया तदन्यो य स सर्वज्ञ
इत्यर्थेन सर्वज्ञसिद्धिरितिभावः ।

उक्तानुमाने प्रतिज्ञाया प्रत्यक्षादिविरोधित्वमाशङ्क्य खण्डयति
नात्रेत्यादिना हेतोरभिद्धत्वमनुपुन्य निराकरोति-नामिद्धो हेतु-
रित्यादिना । अनैकात्मिकत्वं हेतोरपनोदयितुमुपक्रमते-नानै-
कात्मिक इत्यादिना । विरुद्धत्वं व्युदस्यति न विरुद्धविति,
व्युपादयति-दृष्टान्तमदित्यादिना । साधर्म्यदृष्टान्तस्य हेतुधर्माद्य-
सिद्धत्वं खण्डयति-न साधनेत्यादि । विपक्षस्य साधनाध्यातृत्वात्
पादयति-न साधनाध्यातृत्वेत्यादिना, निवृत्तेरितितीत्येतेन ।

इति पूज्याचार्यप्रवरभीरुमित्रसूरीश्वरधिरचिताया सर्वज्ञसिद्धौ शास्त्र
विशारद कविरत्न पूज्यपादाचार्यमहाराजश्रीविजयाश्रितमूरीश्वर
कृताया सयदिताऽऽख्याया व्याख्याया
'अनुमानप्रमाणातिक्रान्तरूपमगस्त्यप्रतिषेधपूर्वपक्षखण्डनामिध'
द्वितीय प्रकरणम् ॥

१३-(मूलम्) आगमगोचरातिक्रान्तरूपमप्यसिद्ध,
'सार्गकेवलार्थिना तपोभ्यानादि कृतव्यम्', इतिवचनप्रामा-
ण्यात्, केवलिनश्च सर्वज्ञत्वात्, पुरुषकर्तृत्वादिदमप्रमाण-
मितिचेत् ? न तावद् वक्तृत्वेन तत्कर्तृत्वमिति, नचैतत्
स्वनन्त्रविराधि 'नमस्तीयाय' इतिवचनात्, नच पुरुषवक्तृ-
त्वमप्यस्याप्रामाण्य निमित्त, चेदाप्रामाण्यप्रसङ्गात्, नच तद-
वक्तृता वदा, पुरुषव्यापारमन्तरेण नमस्येतद्वचनानुपलब्धे
आनुपूर्वीनियतिभावादेश्चेतरत्रापि तुल्यत्वात्, नचाहंत्वमहं-
कत्वेनास्य प्रामाण्य, निश्चिन्ताविपरीतप्रत्ययोत्पादकत्वेन कथ-
ञ्चित् स्वत एव तदभ्युपगमाद्, अन्यथा तदनुपपत्तेः, अनु-
पपत्तिश्चास्य प्रामाणाभावात्, तस्य बोधादानेतरनिमित्त-
प्रभावेण स्वपराधीनत्वादर्थग्रहणपरिणामप्रत्ययान्तरानुभवत,
स्वपरात एव ज्ञप्ते कर्मकरणनिष्पाद्यस्य तदुभयापेक्षित्वेन
स्वपरात स्वकार्यप्रवर्तनात्, नच विज्ञानस्यार्थपरिच्छेदलक्षणो
ऽपि धर्मो व्यतिरिक्त एव, तस्यायमिति सम्बन्धानुपपत्ते,
कथञ्चिदव्यतिरेके च तद्वक्तृस्यापि भाव, नच ज्ञानस्यापि

न परत 'इन्द्रियमनोऽर्थसन्निर्गर्पो हि ज्ञानस्य हेतुः' इति
 उच्यते परता भावमिदं, नचागमनित्यत्वेऽपि सर्वज्ञरूप
 नाप्येव, तस्य विदितानुष्ठानफलत्वात्, नचादृश्यत्वेनास्य
 फलरूपनानुपपत्तिः, स्वर्गादिभिरतिप्रसङ्गात्, न च ते
 सुखादिरूपत्वाद् दृश्या एवेति न्यायः, प्रकृष्टसुखविशेष
 स्याददृश्यत्वात्, न च सुखमात्रानुभवरूप एव स्वर्गः, अति
 प्रसङ्गात्, यतः कुतश्चित्भावेन चोदनानर्थक्यापत्तेश्च । न च
 सुखसामान्यदर्शनाद् न प्रकृष्टतद्विशेषसम्भवानुमानमाधरः,
 ज्ञानसामान्यदर्शनेन प्रकृष्टतद्विशेषसम्भवानुमानमाप्ते ।

प्रत्यक्षानुमानगोचरातिशयतत्त्वं निरस्येदानीमवसरसङ्गविप्राप्त
 भागमगोचरातिशयतत्त्वमपि निराकर्तुमुपक्रमते भगवान् प्रत्यकार-
आगमगोचरातिशयतत्त्वमप्यसिद्धमिति । तमेवासिद्धिप्रकारमाह
 “स्वर्गेति”-इदमागमवचनमेव सर्वज्ञे प्रमाणमत्र तद्व्ययं यथाविधि
 तपोध्यानाद्यनुष्ठाना सिद्धतपोध्यानादिफलेन स्वर्गिणा केवलिना च
 भवितव्यमिति निश्चितम्, तत्र य केवली निष्पद्यते स एवास्माकं
 सर्वज्ञ इत्याशयेनाह-केवलिनश्चेति । नचागम प्रमाण मयमानेनैव
 भवता केवली सर्वज्ञ साध्यते, सचागम एवाप्रमाणमस्माभिर्मयते
 तस्य पुरुषकर्तृकत्वादित्याशङ्कते-पुरुषेति पुरुषकर्तृकत्वात्-पुरुष
 समवेतप्रयत्नविषयत्वात् । इदम्-आगमात्मक वचनम्, अप्रमाणम्-
 प्रमाणभिन्नम् । समाधत्ते-नैति, समाधानप्रकारमाह तत्रदिनि-पुरुषस्य
 तावदागमकर्तृत्वेन हेतुनाऽऽगमवचनस्य पुरुषकर्तृकत्वासिद्धेः, पुरुषे
 आगमवचनमेव स्वीक्रियते नतु तत्कर्तृत्वमपीति पुरुषकर्तृकत्वेनाऽऽ-
 पादितमागमाप्राप्त्य न शोदक्षममिति भावः । नतु भवेदियमनाप

त्रियदि एतन्ने-आगमस्य पुरुषवक्तृत्वं स्वीकृतं स्यात् तदेव
 नाश्वेति शङ्कते-नचैतदिति । एतन्-आगमस्य पुरुषवक्तृत्वम्,
 स्वप्नप्रतिरोधि-स्वप्नाभिरुद्धमित्यर्थः । समाधत्ते-
 "नयस्तीर्थाय" इत्येतद्वचनं तीर्थकृताप्युच्यते न तु क्रियत इति
 एतन्-आगमस्य पुरुषवक्तृत्वं सिद्धं चरितव्यम्, ननु भरतु
 पुरुषवक्तृत्वेन तत्सत्त्वत्वासिद्धिर्न तावता मयतामभीष्टमिद्वि
 पुरुषवक्तृत्वस्यापि तदप्रामाण्यप्रयोजकत्वादित्याशङ्कते-नचपुरुषे
 त्यादि । अस्य-आगमस्य । निमित्तम्-प्रयोजकम् । समाधत्ते-
 वदत्यादि । तन्निष्ठपुरुषवक्तृत्वं यदि तदप्रामाण्यप्रयोजकं तदा
 वेदानामपि पुरुषवक्तृत्वेनाप्रामाण्यं दुर्धारणं च तद्भवतामिष्टमिति ।
 ननु मन्मद्वेदियमापत्तिरस्माकं यदि यय वेदानां पुरुषवक्तृत्वं
 मभ्युपगच्छेम तदेव तु नाभ्युपगच्छाम इत्याशङ्कते-नचतदेत्यादि ।
 मिथ्याती समाधत्ते-पुरुषव्यापारेति-पुरुषस्योच्चारणारम्भकव्यापारं
 विना कर्णविशेषवर्त्याकाशावच्छेदे न वेदात्मकवचनभाषणप्रत्यक्ष
 मनुष्यस्य स्यात्तत्र पुरुषवक्तृत्वमवश्यं स्वीकरणीयमेवेतिभावः ।
 ननु तदुपलब्धौ वेदीयाऽऽनुपूर्वीनियतिभावादे प्रयोजकत्वमभ्यु
 पगम्यत इति पुरुषव्यापारं विनापि न तदुपलब्धौ किञ्चि-
 द्वाचकमिति चेत्तत्राह-आनुपूर्वीत्यादिना । आगमेऽपि तादृशानु
 पूर्वीनियतिभावादे समानतया पुरुषवक्तृत्वप्रयोज्यमप्रामाण्य-
 मशोदितमवसेयमितिभावः ।

ननु भरद्वाजहृदयवक्तृत्वेनैवाऽऽगमस्य प्रामाण्यमभ्युपगम्यते
 तथा च नास्मिन्मते तत्र प्रामाण्यं पुरुषवक्तृत्वादित्याशङ्कते-
 नचाहदित्यादिना-समाधानमाह निश्चितेत्यादि-शब्दगतं प्रामाण्यं
 निश्चितानिपरीतप्रत्ययोत्पादकत्वमेव तच्च स्वतः एव तत्र स्वीकृतं-

न परत 'इन्द्रियमनोऽर्थसन्निरर्पी हि ज्ञानस्य हेतु' इति
 रचनात् परता भावमिद्वे, नचागमनित्यत्वेऽपि सर्वज्ञत्व
 नाप्येव्य, तस्य विहितानुष्ठानफलत्वात्, नचादृश्यत्वेनाम्य
 फलरूपनानुपपत्ति, स्वर्गादिभिरतिप्रसङ्गात्, न च ते
 सुखादिरूपत्वाद् दृश्या एवेति न्याय्य, प्रकृष्टसुखविशेष
 स्यादृश्यत्वात्, न च सुखमात्रानुभवरूप एव स्वर्गः, अति
 प्रसङ्गात्, यतः कुतश्चित्भावेन चोदनानर्थक्यापत्तेश्च । न च
 सुखमामान्यदर्शनाद् २ प्रकृष्टतद्विशेषसम्भवानुमानमबाधर,
 ज्ञानमामान्यदर्शनेन प्रकृष्ट तद्विशेषसम्भवानुमानमाप्ते ।

प्रत्यक्षानुमानगोचरातिष्ठातृत्वं निरस्येदानीमवसरसङ्घतिप्राप्त
 मागमगोचरातिष्ठातृत्वमपि निराकर्तुमुपक्रमते भगवान् प्रत्यकार-
आगमगोचरातिष्ठातृत्वमप्यसिद्धमिति । तमेवासिद्धिप्रकारमाह
 "स्वर्गेति"—इदमागमवचनमेव सर्वज्ञे प्रमाणमयं तत्र यम् यथाविधि
 तपोध्यानाद्यनुष्ठाना सिद्धतपोध्यानादिकलेन स्वर्गिणा केरलिना च
 भवितव्यमिति निश्चितम्, तत्र य केवली निष्पद्यते स एवास्माकं
 सर्वज्ञ इत्याशयेनाह—केरलिनश्चेति । न चागम प्रमाण मयमानेनैव
 भरता केवली सर्वज्ञ साध्यते, सचागम एवाप्रमाणमस्माभिर्मन्यते
 तस्य पुरुषकर्तृकत्वादित्याशङ्कते—पुरुषेति पुरुषकर्तृकत्वात्—पुरुष
 समवेतप्रयत्नविषयत्वात् । इदम्—आगमात्मक वचनम्, अप्रमाणम्—
 प्रमाणभिन्नम् । समाधत्ते—नैति, समाधानप्रकारमाह तावदिति—पुरुषस्य
 तावदागमवचनत्वेन हेतुनाऽऽगमवचनस्य पुरुषकर्तृकत्वासिद्धे, पुरुषे
 आगमवचनत्वमेव स्वीक्रियते नतु तत्कर्तृत्वमपीति पुरुषकर्तृकत्वेनाऽऽ-
 पादितमागमाप्रामाण्यं न क्षोदक्षममितिभाव । ननु भवेदियमनाप

त्तिरदि स्वतन्त्रे आगमस्य पुरुषवत्त्व स्वीकृत स्यात् तदेव
 नास्तीति शङ्कते-नचैतदिति । एतत्-आगमस्य पुंस्त्ववत्त्वम्,
 स्वन्नन्निरोधि-रशशस्त्रिरुद्धमित्यर्थः । समाधत्ते-नमेति-
 "नयस्तीर्थाय" इत्येतद्वचन तीर्थकृताप्युच्यते न तु त्रियते इति
 रशशस्त्रेणागमस्य पुरुषवत्त्वसिद्धिर्बलवत्तु वदितव्यम्, ननु भवतु
 पुंस्त्ववत्त्वमन्तर्गतत्वासिद्धिर्न तावता भवतामभीष्टसिद्धि
 पुंस्त्ववत्त्वस्यापि तदप्रामाण्यप्रयोजकत्वादित्याशङ्कते-नचपुरुषे
 त्यादि । अस्य-आगमस्य । निमित्तम्-प्रयोजकम् । समाधत्ते-
 वदत्यादि । तन्निष्ठपुरुषवत्त्वम् यदि तदप्रामाण्यप्रयोजकत्वाद
 वेदानामपि पुंस्त्ववत्त्वेनाप्रामाण्य दुर्बारेण च तद्वतामिष्टमिति ।
 ननु मन्त्रादियमापत्तिरस्माकं यदि ध्ये वदाना पुरुषवत्त्व-
 मभ्युपगच्छेम तदेव तु नाभ्युपगच्छाम इत्याशङ्कते-नचतदस्यादि ।
 सिद्धांती समाधत्ते-पुंस्त्ववत्त्वापारेति-पुरुषस्योच्चारणरामकव्यापारं
 विना कणश्चिद्वर्त्याकाशवच्छेदे न वेदात्मकवचनप्रापणप्रत्यक्ष
 मनुपपन्न स्यात्तत् पुरुषवत्त्वमवश्य स्वीकरीयमेवेतिभावः ।
 ननु तदुपलब्धौ वदीयाऽऽनुपूर्वीनियतिभावादे प्रयोजकत्वमभ्यु-
 पगम्यते इति पुरुषव्यापार विनापि न तदुपलब्धौ किञ्चि
 द्वाधकमितिचेत्तत्राह-आनुपूर्वीत्यादिना । आगमेऽपि वादृशानु-
 पूर्वीनियतिभावादे समानतया पुरुषवत्त्वप्रयोज्यमप्रामाण्य-
 मपनोदितमवसेयमितिभावः ।

ननु मन्त्रिर्हृद्वत्त्वत्वेनेवाऽऽगमस्य प्रामाण्यमभ्युपगम्यते
 तथा च नास्मिन्मतं सन्न प्रामाण्य पुरुषवत्त्वत्वादित्याशङ्कते-
 मन्त्रादित्यादिना-समाधानमाह निश्चितेत्यादि-शब्दगत प्रामाण्य
 निश्चितवाचिपरीतप्रत्ययोत्पादकत्वमेव सन्न स्वत एव सन्न स्वीकृतं

न परत 'इन्द्रियमनाऽर्थसन्निर्गमो हि ज्ञानस्य दत्त' इति
 उचनात् परता भावमिद्वे, नचागमनित्यत्वेऽपि सप्रज्ञवत्प
 नात्रैवैव्य, तस्य विहितानुष्ठानफलत्वात्, नचादृश्यत्वेनास्य
 फलरूपनानुपपत्ति, स्वर्गादिभिरतिप्रसङ्गात्, न च तं
 सुखादिरूपत्वाद् दृश्या एवेति न्याय्य, प्रकृष्टसुखविशेष
 स्यादृश्यत्वात्, न च सुखमात्रानुभवरूप एव स्वर्ग, अति
 प्रसङ्गात्, यतः कुतश्चित्भावेन चोदनानर्थक्यापत्तेश्च । न च
 सुखसामान्यदर्शनाद् व प्रकृष्टतद्विशेषसम्भवानुमानमबाधेन,
 ज्ञानसामान्यदर्शनेन प्रकृष्ट तद्विशेषसम्भवानुमानप्राप्तेः ।

प्रत्यक्षानुमानगोचरातिष्ठातृत्वं निरस्त्येदानीमवसरसङ्गतिप्राप्त
 मागमगोचरातिष्ठातृत्वमपि निराकर्तुमुपक्रमते भगवान् प्रथकार-
आगमगोचरातिष्ठातृत्वमप्यसिद्धमिति । तमेवासिद्धिप्रकारमाह
 “ स्वर्गेति ”—इदमागमवचनमेव सर्वज्ञे प्रमाणमवगम्य यथाविधि
 तपोध्यानाद्यनुष्ठाना सिद्धतपोध्यानादिकलेन स्वर्गिणा केवलित्वा च
 भवितव्यमिति निश्चितम्, तत्र य केवली निष्पद्यते स एवास्माकं
 सर्वज्ञ इत्याशयेनाह—केवलित्वा इति । न चागम प्रमाण मयमानेतैव
 भवता केवली सर्वज्ञ साध्यते, सचागम एवाप्रमाणमस्माभिर्मयत
 तस्य पुरुषकर्तृकत्वादित्याशङ्कते—पुरुषेति पुरुषकर्तृकत्वात्—पुरुष
 समवेतप्रयत्नप्रियत्वात् । इदम्—आगमात्मक वचनम्, अप्रमाणम्—
 प्रमाणभिन्नम् । समाधत्ते—नैति, समाधानप्रकारमाह तावदिति—पुरुषस्य
 तावदागमवचनत्वेन हेतुनाऽऽगमवचनस्य पुरुषकर्तृकत्वोसिद्धे, पुरुषे
 आगमवचनत्वमेव स्वीक्रियते नतु तत्कर्तृत्वमपीति पुरुषकर्तृकत्वेनाऽऽ-
 पादितमागमाप्रामाण्यं न क्षोदक्षममितिभाव । तनु भवेदियमन्ताप

नियदि स्यतन्त्रे आगमस्य पुरुषवक्तृत्वं स्वीकृतं स्यात् तदेव
 नास्तीति गङ्गाने-नचैतदिति । एतत्-आगमस्य पुरुषवक्तृत्वम्,
 स्वप्रतिरोधि-स्वशास्त्रविरुद्धमित्यर्थः । समाधत्ते — नमेति-
 “नस्तीथाय” इत्येतद्वचनं तीर्थकृताप्युच्यते न तु त्रियते इति
 एतत्प्रत्यागमस्य पुरुषवक्तृत्वं सिद्धं वदितव्यम्, ननु भवतु
 पुरुषवक्तृत्वेन तत्तत्तुक्त्यासिद्धिर्न तावता मन्त्रागभीष्टसिद्धिः
 पुरुषवक्तृत्वस्यापि तदप्रामाण्यप्रयोजकत्वादित्याशङ्कते—नचपुरुषे
 त्यादि । अस्य-आगमस्य । निमित्तम्-प्रयोजकम् । समाधत्ते-
 वेदत्यादि । तत्रिष्टपुरुषवक्तृत्वं यदि तदप्रामाण्यप्रयोजकं तदा
 वदानामपि पुरुषवक्तृत्वेनाप्रामाण्यं दुर्धारज्ञं च तद्व्यवतामिष्टमिति ।
 ननु मन्मद्विद्यमापत्तिरस्माकं यदि यय वेदानां पुरुषवक्तृत्व-
 मभ्युपगच्छेम तदेव तु नाभ्युपगच्छाम इत्याशङ्कते—नचतदेत्यादि ।
 सिद्धांती ममाधत्ते-पुरुषव्यापारेति-पुरुषस्योच्चारणात्मकव्यापारं
 विना कर्णविवरवर्त्याकाशावच्छेदे न वेदात्मकवचनश्रावणप्रत्यक्ष
 मनुष्येन स्यात्तत् पुरुषवक्तृत्वमवश्यं स्वीकरणीयमेवेतिभार ।
 ननु तदुपलब्धौ वेदायाऽऽनुपूर्वीनियतिभावादे प्रयोजकत्वमभ्यु-
 पगम्यते इति पुरुषव्यापारं विनापि न तदुपलब्धौ किञ्चि
 द्वाधकामतिचेत्तत्राह—आनुपूर्वीत्यादिना । आगमेऽपि तादृशानु-
 पूर्वीनियतिभावाद् समानतया पुरुषवक्तृत्वप्रयोज्यमप्रामाण्यं
 मनोदितमवसेयमितिभावः ।

ननु भवद्विरुद्धवक्तृत्वेनेयाऽऽगमस्य प्रामाण्यमभ्युपगम्यते
 तथा च नास्मिन्मतं तत्र प्रामाण्यं पुरुषवक्तृत्वादित्याशङ्कते—
 मन्मद्विरुद्धादिना—समाधानमाह निश्चितेत्यादि-शब्दगत प्रामाण्यं
 निश्चिताविपरीतप्रत्ययोत्पादकत्वमेव सच स्वत एव तत्र स्वीकृतं

न परत 'इन्द्रियमनोऽर्थसन्निरूपो हि ज्ञानस्य हेतु' इति
वचनात् परता भावमिद्वे, नचागमनित्यत्वेऽपि सप्रज्ञस्य
नार्थस्य, तस्य विहितानुष्ठानफलत्वात्, नचादृश्यत्वेनास्य
फलरूपनानुपपत्ति, स्वर्गादिभिरतिप्रसङ्गात्, न च न
सुखादिरूपत्वाद् दृश्या एवेति न्याय्य, प्रकृष्टमुखविशेष
स्यादृश्यत्वात्, न च मुखमात्रानुभवरूप एव स्वर्गः, अति
प्रसङ्गात्, यत कुतश्चित्भावेन चोदनानर्थक्यापत्तेश्च । न च
मुखसामान्यदर्शनाद् य प्रकृष्टद्विशेषसम्भवानुमानमर्थक,
ज्ञानसामान्यदर्शनेन प्रकृष्ट तद्विशेषसम्भवानुमानप्राप्तेः ।

प्रत्यक्षानुमानगोचरातिव्याप्तत्वा निरस्येदानीमवसरसङ्गतिप्राप्त
मागमगोचरातिव्याप्तत्वमपि निराकर्तुमुपक्रमते भगवान् प्रत्यक्ष-
आगमगोचरातिव्याप्तत्वमप्यसिद्धमिति । तमेवासिद्धिप्रकारमाह
“ स्वर्गेति ”-इदमागमवचनमेव सर्वज्ञे प्रमाणमयं तद्वयम् यथाविधि
तपोध्यानागनुष्ठाना मिद्वत्तपोध्यानादिकलेन स्वर्गिणा केवललिना च
भवितव्यमिति निश्चितम्, तत्र य केवली निष्पद्यते स पञ्चास्माकं
सर्वज्ञ इत्याशयेनाह-केवलिनञ्चेति । नचागम प्रमाण मयमानेतैव
मयता केवली सर्वज्ञ साध्यते, मचागम एवाप्रमाणमस्माभिर्मयते
तस्य पुरुषकर्तृकत्वादित्याशङ्कते-पुरुषेति पुरुषकर्तृकत्वात्-पुरुष
समवेतप्रयत्ननिषयत्वात् । इदम्-आगमात्मक वचनम्, अप्रमाणम्-
प्रमाणभिन्नम् । समाधत्ते-इति, समाधानप्रकारमाह तावदिति-पुरुषस्य
तावदागमवचनत्वेन हेतुनाऽऽगमवचनस्य पुरुषकर्तृकत्वासिद्धे, पुरुषे
आगमवचनत्वमेव स्वीक्रियते नतु सत्कर्तृत्वमपीति पुरुषकर्तृकत्वेनाऽऽ-
पादितमागमाप्रामाण्यं न क्षोदक्षममितिभाव । ननु भवेदियमन्ताप

त्तिवदि एतन्त्रे आगमस्य पुरुषवत्कृत्व स्वीकृतं स्यात् तदेव
 नामानि शङ्कत-नचैतदिनि । एतत्-आगमस्य पुरुषवत्कृत्वम्,
 स्वतन्त्रविरोधि - स्वशास्त्रविरुद्धमित्यर्थः । समाधत्ते - नमेति -
 "नयन्तीर्थाय" इत्येतद्वचनं तीर्थकृताप्युच्यते न तु नियत इति
 एतन्त्रेऽप्यगमस्य पुरुषवत्कृत्वर मिदं वदितव्यम्, ननु भवतु
 पुरुषवत्कृत्वेन तत्कृत्यासिद्धिर्न तावता ययतामभीष्टमिद्वि
 पुंस्वरक्तृत्वस्यापि तदप्रामाण्यप्रयोजकत्वादित्याशङ्कते - नचपुरुषे
 त्यादि । अस्य-आगमस्य । निमित्तम्-प्रयोजकम् । समाधत्ते-
 वदत्यादि । तन्निष्ठपुरुषवत्कृत्व यदि तदप्रामाण्यप्रयोजकं तदा
 वदानामपि पुरुषवत्कृत्वनाप्रामाण्यं दुर्धारणं च तद्व्यवतामिष्टमिति ।
 ननु मन्मवदियमापत्तिरस्माकं यदि यय वेदानां पुरुषवत्कृत्व-
 मभ्युपगच्छेम तदेव तु नाभ्युपगच्छाम इत्याशङ्कते - नचतदेत्यादि ।
 सिद्धांती समाधत्ते-पुरुषव्यापारति-पुरुषस्योच्चारणारम्भकव्यापारं
 विना कर्णविवरवर्त्याकाशावच्छेदे न वेदात्मकवचनश्रावणप्रत्यक्ष
 मनुपपन्नं स्यात्तत्र पुरुषवत्कृत्वमवश्यं स्वीकरणीयमेवेति भावः ।
 ननु तदुपलब्धौ वदीयाऽऽनुपूर्वीनियतिभावादे प्रयोजकत्वमभ्यु-
 पगम्यते इति पुरुषव्यापारं विनापि न तदुपलब्धौ किञ्चि
 द्वायकमिति चेत्तत्राह - अनुपूर्वीत्यादिना । आगमेऽपि तादृशानु-
 पूर्वीनियतिभावाद् समानतया पुरुषवत्कृत्वप्रयोज्यमप्रामाण्यं
 मनोदितमवसेयमिति भावः ।

ननु भवन्निरुद्धकृत्वेनेवाऽऽगमस्य प्रामाण्यमभ्युपगम्यते
 तथा च नास्मिन्मतं तत्र प्रामाण्यं पुरुषवत्कृत्वादित्याशङ्कते -
 मचाहदित्यादिना - समाधानमाह निश्चितेत्यादि - शब्दगत प्रामाण्यं
 निश्चितविषयीतप्रत्ययोत्पादकत्वमेव तच्च स्वत एव तत्र स्वीकृतं

न परत 'इन्द्रियमनोऽर्थसन्निरूपो हि ज्ञानस्य हेतु' इति
 वचनात् परता भावमिद्वे, न नागमनित्यत्वेऽपि सप्रज्ञस्य
 नाप्येयस्य, तस्य विदितानुष्ठानफलत्वात्, न चादृश्यत्वेनास्य
 फलरूपनानुपपत्ति, स्वर्गादिभिरतिप्रसङ्गात्, न च त
 सुखादिरूपत्वाद् दृश्या ण्वेति न्याग्य, प्रकृष्टसुखविशेष
 स्यादृश्यत्वात्, न च सुखमात्रानुभवरूप एव स्वर्ग, अति
 प्रसङ्गात्, यत कुतश्चित्भावेन चोदनानर्थक्यापत्तेश्च । न च
 सुखसामान्यदर्शनाद् न, प्रकृष्टतद्विशेषसम्भवानुमानमबाधत्,
 ज्ञानसामान्यदर्शनेन प्रकृष्ट तद्विशेषसम्भवानुमानप्राप्ते ।

प्रत्यक्षानुमानगोचरातिव्यातत्वं निरस्त्येदानीमप्रसङ्गनिप्राप्त
 भागमगोचरातिव्यातत्वमपि निराकर्तुमुपक्रमते भगवान् प्रथकार-
आगमगोचरातिव्यातत्वमप्यसिद्धमिति । तमेवासिद्धिप्रकारमाह
 “स्वर्गेति”-इदमागमवचनमेव सर्वज्ञे प्रमाणमवगतव्यम् यथापि
 तपोध्यानाद्यनुष्ठाना सिद्धतपोध्यानादिकलेन स्वर्गिणा केवलिना च
 भवितव्यमिति निश्चितम्, तत्र य केवली निष्पद्यते स एवास्माक
 सब्रह्म इत्याशयेनाह-केवलिनश्चेति । न चागम प्रमाण मयमानेनैव
 भवता केवली सर्वज्ञ साध्यते, सचागम एवाप्रमाणमस्माभिर्भयते
 तस्य पुरुषकर्तृकत्वादित्याशङ्कते-पुरुषेति पुरुषकर्तृकत्वात्-पुरुष
 समवेतप्रयत्नविषयत्वात् । इदम्-आगमात्मक वचनम्, अप्रमाणम्-
 प्रमाणभिन्नम् । समाधत्ते-नैति, समाधानप्रकारमाह तावदिति-पुरुषस्य
 तावदागमवचनत्वेन हेतुनाऽऽगमवचनस्य पुरुषकर्तृकत्वासिद्धे, पुरुषे
 आगमवचनत्वमेव स्वीक्रियते नतु तत्कर्तृत्वमपीति पुरुषकर्तृकत्वेनाऽऽ-
 पादितभागमाप्राप्य न क्षोदक्षममिति भाव । ननु भवेदियमनाप

क्षिप्रं च स्वतन्त्रे आगमस्य पुरुषवत्कृत्य स्वीकृतं स्यात् तदेव
 नास्तीति गङ्गाने-नचैतदिति । एतन्-आगमस्य पुरुषवत्कृत्यम्,
 स्वतन्त्रविरोधि-स्वतन्त्रविरोद्धमित्यर्थः । समाधत्ते-नमेति-
 "नयन्तीर्थाय" इत्येतद्वचनं तीक्ष्णताप्युच्यते न तु नियत इति
 एतन्ना आगमस्य पुरुषवत्कृत्यं मिदं वदितव्यम्, ननु भयतु
 पुरुषवत्कृत्येन तत्कर्तृकत्वासिद्धिर्न तावता भयतामभीष्टसिद्धिः
 पुरुषवत्कृत्यस्यापि तदप्रामाण्यप्रयोजकत्वादित्याशङ्कत-तत्र पुरुषे
 त्यादि । आद्य-आगमस्य । निमित्तम्-प्रयोजकम् । समाधत्ते-
 वदत्यादि । तन्निष्ठपुरुषवत्कृत्यं यदि तदप्रामाण्यप्रयोजकं तदा
 वेदानामपि पुरुषवत्कृत्येनाप्रामाण्यं दुर्यारम्भं तद्वयतामिष्टमिति ।
 ननु मन्मद्विद्यमापत्तिरस्माकं यदि यय वेदानां पुरुषवत्कृत्य-
 मभ्युपगच्छेम तदेव तु नाभ्युपगच्छाम इत्याशङ्कते-नचतदेत्यादि ।
 मिद्वती समाधत्ते-पुरुषव्यापारेति-पुरुषस्योच्चारणात्मकव्यापारं
 विना कणविकरयत्याकाशावच्छेदे न वेदात्मकवचनप्रापणप्रत्यक्षं
 मनुष्यं स्यात्तत्र पुरुषवत्कृत्यमवश्यं स्वीकरणीयमेवेति भावः ।
 ननु तदुपलब्धौ वदीयाऽऽनुपूर्वीनियतिमात्राद् प्रयोजकत्वमभ्यु-
 पगम्यते इति पुरुषव्यापारं विनापि न तदुपलब्धौ किञ्चिद्
 द्वायकमिति चेत्त्राह-आनुपूर्वीत्यादिना । आगमेऽपि तादृशानु-
 पूर्वीनियतिमात्रादेः समानतया पुरुषवत्कृत्यप्रयोज्यमप्रामाण्यं
 मनोदितमवसेयमिति भावः ।

ननु भवद्विरहं कृत्येनैवाऽऽगमस्य प्रामाण्यमभ्युपगम्यते
 तथा च नास्मिन्मतं तत्र प्रामाण्यं पुरुषवत्कृत्यादित्याशङ्कते-
 तर्थाहदित्यादिना-समाधानमाह निश्चितेत्यादि-शब्दगत प्रामाण्यं
 निश्चितविषयप्रत्ययोत्पादकत्वमेव तच्च स्वत एव तत्र स्वीकरे

णीयमिति नार्हद्वक्तृत्वमेव प्रामाण्यप्रयोजकमिति भावः । सायक
माह-अयथेत्यादि-उक्तरूप प्रामाण्यं यदि न स्वीक्रियेत तदा
शब्दस्य प्रामाण्यमेवानुपपन्नं स्यादिति भावः ।

१४-(मूलम्) स्यादेतत्, अर्हन्नेवागमस्य वस्तुतया
गमस्य केवल्युक्तत्वं केवलित्वाच्चाभ्य तदुक्तानुष्ठानफलत्व
मितीतरेतराश्रयक्षोप, नवम्, वेदवक्तृत्वपि हिरण्यगर्भादिषु
समानत्वात्, तेषामपि विशेषेण तदुक्तानुष्ठानफलत्वात्,
अनादिमत्त्वादस्य तद्वन्त एव यस्तार इति चेत्, इतरत्रापि
समानमेतत्, अर्हतामप्यनादित्वाभ्युपगमात्, तेऽन्यवेदवस्तु
वेदवस्तुतार इति चेत्, अर्हन्तोऽप्यन्यार्हदुक्तागमवस्तुतार इति
समानमेव, तदन्यार्हदुक्तत्वानपेक्षित्येन तेषां तद्वक्तृत्वादस
मानमिति चेत्, न, अनपेक्षित्वासिद्धे, तयैवानुपूर्व्याऽभि
धानात्, अन्यार्हन्मुखाधीतागमवस्तुतारो न भवन्तीत्यसमान-
मेवेति चेत्, न, जातिस्मरणातिशयवेदवस्तुत्ववत्, केवल्यति
शयतस्तदा तथाऽऽगमवस्तुत्वेऽन्यार्हन्मुखाधीतत्वस्याप्रयोज-
कत्वात्, अन्यथा चान्यतद्वक्तृत्वमुखाधीतत्वस्य तत्रार्हत्यपि
समानत्वात्, अवेदत्वादागमस्यासमानमिति चेत्, न, अवेद
प्यागमे न्यायमार्गतुल्यताया प्रतिपादयितुमिष्टत्वात्,
अन्यथा वेदस्याप्यनागमत्वात् नास्मदुक्तन्यायानुपातिव-
मिति वक्तुं शक्यत्वात् । भवदागमप्रामाण्ये विगानमिति
चेत् ? वेदप्रामाण्येऽपि तुल्यमेतत्, तथापि न एव प्रमाण
नागम इति चेत्, न, कोशपानादृते प्रमाणाभावात्, एव-

मितरेतराश्रयदोषानुपपत्तेरानुष्ठानफलत्वेनागमात् मिद्ध-
मर्तद इति ।

। आगमस्य पुम्पञ्चकृत्वस्वीकारेण पुम्पञ्चकृत्वप्रयोज्यस्या
प्रागगम्य वारणऽपि तत्रैव (पुम्पञ्चकृत्व एव) अन्यो-याश्रय
दोषदुष्प्राप्यति—स्यादतदिति । दोषमुपपादयति—अह-नेवागमस्ये
त्यादना । अहन्-तीर्थकृदेव आगमस्य—कल्पसूत्राद् यत्ता-
प्रकोक्तता आगमस्य—कल्पसूत्रादे, येनन्युत्तरम-केवलप्रोक्त-
त्वम केवलत्वात्—कलक्षणनिशिष्टत्वात्, च-पुन, अन्य-
कवलित सर्वनाम, तदुक्तानुष्ठानफलत्वम्—आगमोक्तानुष्ठान
प्रयोजनम् इति हतो, इतरेतराश्रयदोष—अन्यो-याश्रयदोषस्तथाच
मिद्धातिमिरागमस्याहद्वक्तृत्वमर्तदस्यागमानुष्ठानफलत्वमित्युभय
मपि न गम्य स्वीकर्तुमिति समाधत्ते—नैवमित्यादिना ।

हिरण्यगर्भादय एव चक्षर इतिवेदस्य हिरण्यगर्भादिप्रोक्त-
त्वानगच्छ बदोक्तानुष्ठानफलत्वमितीतराभयदोषस्य हिरण्यगर्भादि
सस्याऽप्रयोजकत्वमिदं प्रकृतेऽप्यहदसत्त्वाप्रयोजकत्वमप्यसेयम् । ननु
हिरण्यगर्भादीना येदोक्तानुष्ठानफलत्वास्वीकारेण कुतोऽन्यो-याश्रय
स्तिरङ्गायामाह—तेषामपीत्यादिना । एवञ्च हिरण्यगर्भादीना तदुक्ता
नुष्ठानफलत्वास्वीकारेणेतरेतराश्रयदोषवारण भवतामनुपपन्नमिति
माय । ननुमघोरसि वैषम्यम्, वेदस्यानादिमत्त्वात्तदुपपत्तौ
हिरण्यगर्भादीनामप्यनादित्वस्वीकारात्, आगमप्रसक्त केवलिनश्चा
नादिमत्त्वाऽस्वीकारादित्याशङ्कते—अनादीत्यादिना, अस्य—वेदस्य,
तद्वत्—अनादिमत्त्वात् । समाधत्ते—इतरापीत्यादिना । इतरप्र-
अन्यत्र केवलित्वपीत्यर्थ । एतत्—अनादित्वम्, समानम्—तुल्यम् ।

आगमभ्यानादिमन्त्रास्तद्वक्तृणांमपि तद्वत्स्वीकारात् । ननु भवद्भि
रहतामनास्त्वि न स्वीक्रियते इति चेत्तत्राह—अर्हत्यादिना । वेद
वक्तृणांमिमाऽऽगमवक्तृणांमहतामप्यनादित्यस्वीकारात् समानताया
बाधकाभावादित्यर्थः । ननु समानतायामस्ति बाधकमथापि हिरण्य
गर्भादीनामयवेदवक्तृप्रेषवक्तृत्यादित्याशङ्कते—तेऽयवेदेत्यादिना । ते
—हिरण्यगर्भादयः । अयवदवक्तृप्रेषवक्तार—अये वेदवक्तारोऽय
वेदवक्तारस्तदुच्चारिता वेदा अयवदवक्तृवदास्तेषां वक्तारस्तथा ।
समानता समथयति अर्हत्यादिना—अर्हतामप्ययार्हदुक्ताऽऽ
गमवक्तृत्वस्वीकारेण समानताया बाधकाभावा इति भावः ।

अये च तऽर्हतोऽयार्हस्तस्मैरुक्त आगमोऽयार्हदुक्तागमस्तस्य
वक्तारस्तथति । न अर्हतामागमवक्तृत्वस्वीकारेऽप्यन्यार्हदुक्तोऽय आगम
स्तद्वक्तृत्वमनपेक्षितान्न स्वीक्रियते इति समानता नास्तीत्याशङ्कते—
तदयेत्यादिना । अयमाशयः—हिरण्यगर्भादीनां स्वातन्त्र्येणायवेद
वक्तृत्वमनपेक्षितवेदवक्तृत्व नास्ति तेषामर्हता पुनस्तर्हत्यार्हदुक्तत्वात्
पेक्षितागमवक्तृत्वमेव स्वीक्रियते इति वेदागमयोस्तदयोक्तानपेक्षित्व
कृनो विशेषो वर्तत एव सुतरा तद्वक्तृणांमपि हिरण्यगर्भादीनामर्हता
मस्ति विशेष इति । समाधत्ते नेत्यादिना—अर्हतामप्यन्यार्हदुक्तागम
वक्तृत्वस्वीकारेण तदुक्ताऽऽगमेऽन्यार्हदुक्तत्वात्नपेक्षित्वासिद्धेः । तत्र
हेतुमा—तयैवेत्यादि—यथैवानुपूर्व्या तदयैरहद्विरुक्त आगमस्तयैवानु
पूर्व्या तदहताप्युक्तत्वात् तदयार्हदुक्तागमवक्तृत्वमेव स्वीकरणीय
मिति नास्ति समानताया किञ्चिद्वैषम्यमिति । ननु हिरण्यगर्भादि
वक्तृकवेदोपदेशकालावच्छेदेन हिरण्यगर्भादौ अयवेदवक्तृमुखाधी
तत्त्व वदवक्तृत्वञ्चोभयभावास्ति अर्हत्कर्तृकाऽऽगमोपदेशकालावच्छे
देन तस्मिन्नागमवक्तृत्वसत्त्वेऽपि तदयार्हमुखाधीनत्वाभावात्नास्ति

समानेत्यागच्छत-अग्याहं-मुमेत्यादिना— समाधत्ते-नेत्यादिना—
 ज्ञातिस्मरणातिशयेन यथा हिरण्यगर्भादौ वेदवक्तृत्वात्तथाऽऽगमोप-
 दशकाले केवलातिशयतोऽहत्यागमवक्तृत्वं स्वीकर्तुं न कथं तस्मिन्-
 याहमुग्राधीनत्वस्य प्रयोजकत्वं न स्वीकरणीयम् । अथ काला-
 वच्छेदनं तत्राहंस्याप्ययागमवक्तृमुग्राधीनत्वमस्त्येव तिसमानताऽह्या-
 इताऽवमेया । ननु हिरण्यगर्भादौ वेदवक्तृत्वस्य साधकत्वागमवक्तृ-
 त्वस्य सत्त्वेनाऽऽगमस्य वेदमिश्रत्वादसमानतयाऽह्यन-अवदत्यादि-
 -समाधत्ते-नेत्यादि-अहं दुष्ताऽऽगमे वेदमिश्रत्वमस्माभिरपि स्वी-
 क्रियत, नहि स्वस्मिन् स्वसाहचर्यमस्मत् कस्यचिदपि साहचर्यस्य
 भेदघटितत्वात्, यच्च व-भि-नऽप्यागमे यायमागनुन्यतयोमयत्र
 समानमेवेति भावः । ननु वेदागमयोर्भेदः स्वीकृत्य वेदभिन्ने आगमे
 कथं वदीय यायमार्गानुन्यताया प्रतिपादनम् यायमार्गानुन्यताभावे
 च कथं समानमित्यागच्छत समाधत्ते—अथ येत्यादि—यदि वेद-
 मिश्र आगमे वदीय यायमार्गानुन्यता मयता नाभिमना तदा
 वेदस्याप्यनागमत्वा-नागमे वेदऽपि नास्मदुक्तन्यायानुसारित्वमित्य-
 न्यासमाभिरपि वक्तुं शक्यत्वमत्र सेयम् ।

अथ यथा—वेदमिश्र आगमे यायमार्गानुन्यताप्रतिपादनानिष्टत्वे
 यथाऽऽगमस्यावेदत्व-तथा वेदस्याप्यनागमत्वं स्यादिति भावः ।
 अथास्मदुक्त यायानुसारित्वाभावस्याऽऽगमे वक्तुं शक्यत्वात् अत्र
 दुष्कृत्यायाननुसारित्वमेव मयदागमप्रामाण्ये दूषणमित्याशङ्कते-
 नास्मदुक्तेत्यादिना—समाधत्ते—यदप्रामाण्येत्यादि । तथैव भवदुक्त
 यायाननुसारित्वावस्थादागमेऽप्रामाण्यं तथैवास्मदागमोक्त यायाननु-
 सारित्वाद् भवतां वेदेऽप्यप्रामाण्यमिति “यश्चोमयो समो दोषः”
 इत्यादि-यायेनैकतरत्र दोषोद्घाटनमनुचितमित्येकत्राक्त यायाननु-
 सरणस्यापरत्राप्रामाण्याप्रयोजकत्वमिति भावः ।

अधोमयत्र "यायमार्गेतुत्यताया समानतायामपि" वेदस्यैव
 प्रामाण्यं युक्तं नत्वागमस्येत्याशङ्कते तथापीत्यादिना । कृतसुरापान
 म्यो-मत्तस्यैव तत्र यच्चन प्रमाणं न पुन प्रेक्षावतामिति भावः ।
 स्वपसहारमा-एवमित्यादिना-परम्-वत्प्रकारेण । इतरेतगाभ्य
 दोषानुपपत्ते-आपादितस्या यो-याभ्यदोषस्य अनुपपत्तेरसघटनाद्वे
 मोक्षोदनानुष्ठानफलतयाऽऽगमात् सर्वज्ञ सिद्ध इति पूर्वोद्गीरितप्रका
 रेणाऽऽगमप्रमाणं यद न पूर्वपक्षिणं परास्ता इति भावः ॥१४॥

इति सुविहिताग्रणी परमदाशनिका-रायपुर-दर श्री हरिभद्रसूरि
 विरचिताया सर्वज्ञसिद्धौ शास्त्रविशारद-कविरत्न-पीयूषपाणि
 पूज्यपादाचार्यमहाराजश्री विजयामृतमूरीश्वरज्जाया सर्वहिता
 ऽऽयाया व्याख्यायाम् आगमप्रमाणातिशय-तत्परूपमर्षवृत्त्वप्रतिषेध
 पूर्वपक्षमण्डनाभिध तृतीय प्रकरणम् ॥

१५ (मूलम्)-उपमानगोचरातिक्रान्तत्वमपि न न्याय-
 सहतम्, उपलब्धसर्वज्ञस्य हृद्गतशेषसशयपरिच्छेदादिना
 तद्वन्धोपलब्धौ तत्सादृश्यप्रतीतसिद्धे, अगृहीतगोचरव्यस्य
 गव्यप्यमिद्धे । न चैतावता गोस्तद्गोचरातिक्रान्तत्वम्,
 अनभ्युपगमात् ।

एव प्रत्यक्षानुमानगोचरातिक्रान्तत्व प्रतिपक्षिमण्डलेनापादित
 युक्तितन्त्रिभिर्निराकृत्य भगवान् उपमानगोचरातिक्रान्तत्वमपि निरा
 कर्तुमुपक्रमते-उपमानगोचरेति

प्रमाणेन वेति वाच्यम् ? यद्यप्रमाणेन, सिद्ध साध्यते,
तस्याप्रमाणेन ग्रहणानभ्युपगमात् ।

स-सर्वज्ञ केनचित् जनेन न-गृह्यते-उपलभ्यत इति व
कथनमभिद्धम् तत्र कारणमाह-त्रिरूपानुपपत्तेरिति, त्रिरूपानुप
पत्तिमेव दर्शयति-तथाहि-स तावदित्थं प्रष्टव्य, स सर्वज्ञ किं
प्रमाणेन नोपलभ्यते उताप्रमाणेन न गृह्यते वेति ? तत्र यदि
द्वितीय पक्षस्तदा सिद्धसाधनं भवताम्, सर्वज्ञस्य अप्रमाणेनो
पलम्भस्यास्तीकरणात् ।

१७ (मूलम्) अथ प्रमाणेन, किं तद्ग्राहकेणोता
तद्ग्राहकेणेति ? न तावत् तद्ग्राहकेण, तस्य तदग्रहण
विरोधात्, तथाहि-तद्ग्राहकं न च तद्गृह्णातीति विरुद्धमेतत् ।

अथ प्रथम पक्षोऽर्थात् प्रमाणेन न गृह्यते स इत्युच्यते
तत्रापि त्रिरूपद्वयम्-किं तद्ग्राहकेण प्रमाणेन स न गृह्यते,
अतस्तद्ग्राहकेण प्रमाणेन स न गृह्यते, इति, तत्र न तद्ग्राहकेण
स न गृह्यते तद्ग्राहकस्य प्रमाणस्य तदग्रहणेन विरोधात्,
तद्ग्राहकं प्रमाणं न च तद्गृह्णातीति विरुद्धमेतदवश्यम् ।

१८ (मूलम्)-अतद्ग्राहकाग्रहणे तु तदभावासिद्धिः,
तदभावेऽपि घटादिभावासिद्धेः, तथाहि-न घटादिग्राहकेण
प्रमाणेनागृह्यमाणा अपि स-तो नसन्त्येव घटादयः ।

यदि द्वितीय पक्षोऽर्थात्-अतद्ग्राहकेण प्रमाणेन स न गृह्यते
इति, तदा तु सर्वज्ञस्याभावासिद्धिः, घटाग्राहकप्रमाणेन घटग्रहण

भावेऽपि घटादेरस्तित्वस्य सिद्धत्वात्, घटादिभावमिद्विमुपपादयति-
तथापीति-घटादिप्राद्वेषेण प्रमाणेनागृह्यमाणा अपि सन्तो घटादयो
न न सन्त्येव किंतु सत्येवेतिलोकानुभवात् ।

१९ (मूलम्)-तद्ग्राहक प्रमाणमत्र नास्तीति चेत् ?
उच्यते, किं भवत एवोक्ताहो सर्वप्रमातृणामिति ।

ननु लोकानां तत्र कथं सत्त्वं सारक्षप्रतीतिं तद्ग्राहक
प्रमाणमावादित्याशङ्कत-तदिति ।

ममाधत्ते-वच्यते इति-प्रमाणाभावेन सर्वज्ञसत्त्वं यावन्त
पृच्छति किमन्यादि-किं भवत एव सर्वज्ञग्राहक प्रमाण नास्त्यथवा
सर्वज्ञमेव प्रमातृणामपीति ।

२० (मूलम्) यदि भवत एव, सिद्धं सा यत्ने,
भवत परोक्षत्वात् प्रवचनार्थानवगतेश्च । अथ सर्वप्रमा
तृणामिति, अत्र न प्रमाणम्, तच्चेत्सामप्रत्यक्षत्वात्,
अथवा तदभावनित्ययानुपपत्तेः, तत्प्रत्यक्षताभ्युपगमे च
तत्सर्वेदनवत् तथाऽतीन्द्रियोपलम्भकत्वाभ्युपगमात् तद्ग्राहक-
मिद्विरेव ।

तत्र यदि प्रथमं पक्षं स्वीक्रियतेऽर्थात् भवत एव तद्ग्राहक
प्रमाणे नास्तीत्यनुमन्यते तदा सिद्धमाधनमापद्यते, कुत सिद्ध
माधनमिति चेत्तदाह-भवत इति-तस्य भवत परोक्षत्वेन तद्ग्राहक-
प्रमाणाभावो भवता सिद्ध एवेति तस्यैवमर्थनादिति, य एव
सर्वज्ञोऽथ प्रवचनार्थानवगता तदीयमानसप्रत्यक्षविषय सर्वज्ञोभवतीति

तदीयमेव मन सर्वज्ञमाहक युक्तम्, भगवन्तु न तदीयप्रवचनाथा
 यगतेति कुतो भवतस्तदुमाहक प्रमाणमित्याह-प्रयत्नेति-अथ
 सर्वप्रमातृणा तदुमाहक प्रमाण नास्तीति मन्यते तदपि न समी
 चीनमित्याह-अत्रेति-अत्र-मयप्रमातृणा तदुमाहकप्रमाणाभावे न
 प्रमाणम्-प्रमाण नास्तीत्यर्थ, तत्र हेतुमाह-तद्येतसामिति-सर्व
 प्रमातृणा तदुमाहकप्रमाणाभावात्तदेव प्रतीतुं शक्यो यदि सय
 प्रमातृसम्प्रतिना चेतसा प्रत्यक्ष भवेत् तदैव तु नास्ति-तद्येत
 सामप्रत्यक्षत्वात् इति । सर्वप्रमातृचेतसा-प्रत्यक्षत्वरूपीकारं च
 सप्रज्ञाभावनिश्चयानुपपत्तिरित्याह-अयमेति अयथा-सर्वप्रमातृ
 चेतसामप्रत्यक्षत्वाभाव प्रत्यक्षत्वरूपीकारे इति यावत् । तदुमाहक
 प्रमाणमय नास्तीति निश्चयो न स्यादिति । सकलसचेत-तत्करण-
 साक्षात्काराङ्गीकारे तु तथाविधनिश्चिष्टानुभवमनुभवतो योगिना पुन
 रस्तीन्द्रियार्थप्राप्तिरूपीकरणात् सर्वज्ञसद्भावमिद्धि व्याहता भवेदेवति ।

२१ (मूलम्)-प्रधानादीनामप्यय प्रतिषेधानुपपत्तित
 तत्प्रतीतिरित्येवमिति चेत्, न, स्वतोऽन्वयनादतीन्द्रि-
 योपलम्भकपुरुषवचनत औत्सुक्यानुपपत्तेश्च तत्प्रतीतिरिति चेत्,
 असर्वज्ञेन तद्ग्रहणमपि न युक्त्युपपन्नमिति चेत्, न, ह्रस्वगता-
 शेषमशयच्छेदादिना तद्ग्रहणोपपत्ते ।

प्रतिषेदीमापाद्य प्रतिषेधयति प्रधानेत्यादिना-पूर्वोक्तप्रकारेण
 प्रकृतिप्रभृतीनामनभिमतानामपि तत्त्वानां प्रतिषेधो दु शकः स्यात्,
 तथा च तेषामपि सत्ता दुनिशरा भविष्यतीति प्राक्प्रतिपादित
 मखिल निरर्थकमेवेति चेत्, न, प्रधानादीनां प्रतिषेधो न दु शकः,
 यतश्च तेषां स्वतो दर्शन नास्ति, नचातीन्द्रियार्थदर्शनास्तान् प्रति
 पादयति, नापि ते चित्तौत्सुक्य जनयतीति ।

ननु य एवमस्य स कथं सवज्ञं नानीयादिति नामर्षज्ञेन
जननं सर्वज्ञप्रदणं युक्तिमद्भवमित्याशङ्कते-अस्यज्ञेनेति-ममाधत्ते-
नेति-इदयगतममस्तस्योच्चेदयत पुरुषस्य सर्वज्ञज्ञानमुपपद्यते
इति भावः ।

२२-(मूलम्) अमम्पूर्णवैयाकरणादिभिरप्यरगतमति-
पथपृष्ठमूलादिकथितयथावस्थितार्थतत्त्वं सम्पूर्णवैयाकरणान्-
ग्रहणदशनात्, सर्वत्र तथा व्यवहारसिद्धे, अन्यथा तद्
च्चेदमसत्तात् ।

इदं तादृशोपसंशयोच्चेदयत कथं मपज्ञज्ञानमित्याशङ्क्य ममुचिन
दृष्टान्तोपस्थापनद्वारेण निरम्यति-अमम्पूर्णैति, अथगतं कतिपयानां
कतिपयेभ्यो वा प्रष्टानां सूत्रादीनां कथितं यथावस्थितमथतत्त्वं
येस्तेस्तथा । इदमत्र तत्त्वम् यथा केचिदधिगतव्याकरणतत्त्वा
अपि स्वबुद्धिविषयतामनायात किञ्चिदधतत्त्वं प्राश्निद्वयार्
स्यावधिकोत्कपयत पृच्छति, तं च महाभागा संशयापन्नस्य
पृष्ठस्य सूत्रादेर्यथापरिगतमर्थतत्त्वमस्यलितं प्राश्निकान् प्रतिपादयति
तदनन्तरं च तं प्राश्निकास्तान् सम्पूर्णवैयाकरणान् मय त, तथैव
सर्वज्ञानाविषयमपि पदार्थं काञ्चिदनुयुज्य ततोऽमीप्सितं तत्त्वं
यथायथमनुभूय तान् प्रथमगणभृशरमतीर्थकृतमित्रं सर्वज्ञानप्रदं
मयेरन्निति । अयं भावः — अल्पाध्ययनजनितव्याकरणादिप्रियक
परिमितज्ञानवद्भिर्यथा तत्तच्छास्त्रविषयकविशिष्टज्ञानप्रदो वैया
करणादयं प्रमादिद्वारा वैयाकरणादित्वेन ज्ञायन्ते परिचीयन्ते
च तथैव इदयगततत्त्वसंशयोच्चेदयद्विरभ्यक्षे ममस्तपदार्थज्ञाता
सर्वज्ञो ज्ञायेत परिचीयेत चेति । ननु नादृशैरसम्पूर्णवैयाकरणादिभि

सम्पूर्णवैयाकरणादयो ज्ञायन्ते इत्यत्रैव न त्रिमपि मानमिति
 कथमसिद्धेन दृष्टा तन दाप्नूँतितकस्य मिद्धिरितिचेत्तदाह-सर्वत्रेति ।
 सर्वत्र तन प्रकारेण वैयाकरणादिव्यवहारदर्शनात्, तथा च
 व्यवहार एव सर्वज्ञ सर्वज्ञपदवाच्य इत्यत्रापि शक्तिमाहक
 इतिभाय । तथा व्यवहारोऽपि न भवतीतिचेत्तत्राह-अयथेति-
 अयथा-तद्व्यवहारासिद्धौ सवक्षोच्छेदप्रसङ्गात् ।

२३-(मूलम्) अब्राह्मणेन ब्राह्मणपरिज्ञानानुपपत्ते,
 तत्सर्वत्र कथनस्य सर्वज्ञेऽपि तुल्यत्वात् द्वन्द्वताशेषसशयपरि-
 च्छेद्यपीदानी न कश्चिदुपलभ्यते इतिचेत्, सत्यमिदम् ।

इष्टेनाऽऽपत्तिरियमितिचेत् तत्राह-अब्राह्मणेनेति-अब्राह्मणोऽपि
 ब्राह्मण न जानीयात् इत्यापत्तेरिष्टापत्तिकर्तुमशक्यत्वादितिभाय ।
 ब्राह्मण स्वयमब्राह्मणाय ब्राह्मणमात्मान निवेदयेदितिचेदुच्यते
 तत्राह-तत्स्वयमिति-तर्हि सवक्षोऽप्यसर्वज्ञाय सर्वज्ञमात्मान विनि-
 वेदयेदिति सर्वज्ञपक्षेऽपि तुल्यत्वादितिभाय ।

अस्तु-द्वन्द्वताशेषसशयपरिच्छेदादिनोपलब्धसर्वज्ञस्य तदन्योप-
 लब्धौ तत्सादृश्यप्रतिपत्त्या तद्व्यसादृश्यमिद्धया सर्वज्ञसिद्धि
 सम्पादिता किंतु सम्प्रति तादृशो जन एव कश्चित्तोपलभ्यते इति
 सर्वमनुपपन्नमित्याह-द्वन्द्वतेति । एतत्कालाच्छेदेन तदुपलब्धा
 भावेऽपीष्टापत्तिमभ्युपेत्याह-सत्यमिदमिति ।

२४-(मूलम्) इहेदानी कालदोषतस्तदनभ्युपगमात्,
 तदानीमासीदित्यपि कथं ज्ञायत इति चेत्, तदुपलब्ध-
 सम्प्रदायाऽविच्छेदेन ।

इह-लोके, इदानीम्-सम्प्रति, कालदोषत-कलियुगात्पर
कालप्रभावात्, तदनभ्युपगमात्-इदृताशेषसंशयपरिच्छिन्नोऽ
स्तीकायात् । ननु कालदापन इदानीं तादृशपुरुषानभ्युपगमेऽपि
तदानीं नन तदीयमस्त्वित्यस्तीक्य सर्वज्ञमिद्विरभिमता भवताम्
पर तु तदानीं तन तदीयमस्त्वित्यपि प्रमाणाभावादमिद्वय तत्त्व
भरदभिलपितमिद्विरित्याशङ्कते-तदति । तदानीम्-सधक्षाधस्थानकाले
(स -इदृताशेषसंशयोच्छेदी) समाधत्ते-तदुपलभ्येति-तस्मात्-
इदृताशेषसंशयोच्छेदिन मकाशात् उदलभ्य-समाधिगतो य
संप्रदायो गुणपररा तस्य-अविच्छेदेन-विच्छेदाभावन 'स
आसीदिति ज्ञायते' इत्येव सम्यग्वाक्यम् । ननु सम्प्रदाया-
विच्छेदेन भूतकालिकादृशपुरुषास्तित्य माधनमनुपपन्नम् शुद्ध
सम्प्रदायाविच्छेदेनैव तन् माधयितुं शक्यम् सम्प्रदायशुद्धतायामेव
च प्रामाण्य नास्तीत्याशङ्कते-नसेनि ।

२५-(मूलम्) न स दु सम्प्रदाय इत्यत्र किं प्रमाण-
मिति चेद्, ब्राह्मण्याधिगमसम्प्रदायेऽपि समानमतत्,
तद्वत्प्रहारराधाभाषदर्शनात्समानमिति चत्, न, इतर
प्राप्नुमयभारात् समानमेव ।

स -तदुपलभ्येति-सम्प्रदाय, दु-सम्प्रदाय-दुष्ट सम्प्रदाय, न-
नहाति । समाधत्ते-ब्राह्मण्येति-ब्राह्मण्याधिगमसम्प्रदाये-चदाधि-
गमगुरुपरम्परायाम्, अपि एतन्-दु सम्प्रदायत्वे प्रमाणाभावापादन
मिदम् । समानम्-तुल्यम्, ब्राह्मण्याधिगमसम्प्रदायेऽपि तस्य
पर्यनुयोगस्य तुल्यरादिति भावः । ननु ब्राह्मण्याधिगमसम्प्रदायस्या
दु सम्प्रदायत्वे अप्ययनादितद्वत्प्रहारराधाभाषदर्शने प्रमाणमुप

लभ्यते इति समानताव्याधान् इत्याशङ्कते-नद्वयवहारेति । तद्वयवहारे अध्ययनादिब्राह्मण्याधिगमसंप्रदायव्यवहार बाधाभावादज्ञेयत्वात्-अजाधितः प्रज्ञानात्, असमानम्-अतुल्यम् । समाधत्ते-नेति-इतरथापि-हृत्ताशेषसदशोच्छेद्युपलब्धसम्प्रदायेऽपि । उभयभावात्-व्यवहारबाधाऽभावोभयभावात् ननु हृत्ताशेषसदशोच्छेद्युपलब्धसम्प्रदाये बाधारहित कीदृशो व्यवहार इत्याशङ्क्य समाधत्ते-दृश्यते चेति ।

२६-(मूलम्) तद्दृश्यते च वेदाध्ययनादिवत्तन्म रक्षारस्थापनादिप्रोधारहितो व्यवहार इति ।

अगृहीतगोचरस्यापि जनस्य कृते गौरुपमानगोचराति-
क्रातत्वाभाव इव सर्वज्ञस्यापि नोपमानगोचरातिक्रातत्वाभाव
इत्येतन्निगमयति-अगृहीतति ।

२७-(मूलम्) अगृहीतगोचरस्यापि गोरिव नोप-
मानगोचरातिन्तत्त्वमव, एतेनासर्वज्ञपुरुषसाधर्म्यादसर्वज्ञ-
त्वोपमानमव तत्र युक्तमिति यदुच्यते परैस्तदपि प्रयुक्तम् ।

ननु भवेदसर्वज्ञमादृश्यज्ञानमेवोपमानम् । असर्वज्ञपुरुषसाध-
र्म्यात् असर्वज्ञस्यात्मकोपमानमेव तत्र समुचित इत्यसर्वज्ञसदृश सर्वज्ञ
इत्याकारकज्ञानेन असर्वज्ञत्वात्मकतत्सादृश्यस्य सर्वज्ञोऽधिगमादिति
तस्मिन्नप्यसर्वज्ञत्वसिद्ध्या सोऽप्यसर्वज्ञ एवेति परेषा मतमपाकरोति-
एतेनेति । प्रत्युक्तिप्रकारमुपपादयति नचोपमानोपमेयेति ।

२८-(मूलम्) नचोपमानोपमेययो ममिदमाधारण-
धर्मानिरेकेण सर्वधर्मैरुपमानप्रवृत्ति ।

उपमानोपमेययोश्च द्विमुखयो ममिदमाऽऽद्यादिवत्त्वादिमाधारण
धर्मातिरिक्तेण च द्विधाऽऽद्यादिवत्त्वादिसर्वधर्मैरुपमानप्रवृत्तिरिति ।
सर्वधर्मप्रयोग्योपमानाप्रवृत्ति दृष्टान्तेन समर्थयति-यथाशक्नोति ।

२९-(मूलम्) यथा शस्त्री श्यामा दयदक्षा, तत्र हि
साधारणश्यामत्वावच्छिन्नरूपतैव केवल प्रतीयते नान्य
शस्त्रीगता धर्मा, तदभ्यारापे तु शस्त्रीरूपतैव श्यात् ।
अचामर्यज्ञा पुण्या उपमानम्, उपमेयो विरगित पुष्प,
वस्तथा ममिदमाधारणो धर्म इति वाच्य, वस्तुत्व-
पुरुषत्वादिरिति चेत्, न, सिद्धसाध्यतापत्ते ।

शस्त्रीदयदक्षयो ममिदो य माधारणो धर्म श्यामत्वम्
तदवच्छिन्नरूपतैव प्रतीयते दयदक्षाया, न पुनरप्येऽपि शस्त्रीगता
तेक्ष्ण्यादयो धर्मास्तत्र प्रतीयन्ते, तेक्ष्ण्याद्यात्मकमाहृदयाभ्यारोपे
शस्त्रीरूपतैव दयदक्षायाभापयेत्, प्रवृत्त चासर्वज्ञा पुरुषा
वरमानम्, उपमेय पुरुषविशेषस्तयो प्रसिद्धेन केनचित् माध्या
रणेन धर्मतः वाच्येन भरित-यम् तद्वमप्रयोग्यैवामर्यज्ञमाहृदय
निर्दिष्टरसेया । ननु नैतावता तस्मिन् सर्वज्ञतासिद्धि, वस्तुत्व
पुरुषत्वादिना माधारणधर्मैर साहृदयसिद्धौ तद्वमस्य च सर्वज्ञता-
प्रयोनन्त्याभार इत्याशङ्कन-प्रवृत्तेति-समाधत्ते-नति । वस्तुत्व
पुरुषत्वादिक न साधारणधर्मनया शक्य स्वीकर्तुम् सिद्धस्य
साध्यतावत्तरिति ।

मिद्वत्त्वेन कथमित्याशङ्का यारयति-ययेति ।

३०-(मूलम्) यथा पुरुषो वक्ता तथाऽयमपीत्यभ्युप-
गमात्, एतत्साधर्म्यमिद्वया तत्रासर्वज्ञत्वस्यापि सिद्धिरिति
चेत् न, -देवदत्तायामपि श्यामत्वसिद्धे तैक्ष्ण्यादिभावप्रमत्तात्।

न अस्त्वमर्थज्ञसाधर्म्यप्रयोज्यतत्माद्वयमिद्वया तत्रासर्वज्ञत्व-
स्यापि सिद्धिरिति शङ्कते-एतत्साधर्म्येति । समाधत्ते नेति । यद्य-
सर्वज्ञसाधर्म्यसिद्धयाऽसर्वज्ञत्व स्वीक्रियते भवता तर्हि श्यामत्वा-
त्मकसाधर्म्यप्रयोज्यतैक्ष्ण्याभावेऽपि देवदत्तायामप्येतेतिभावः ।
देवदत्तायाश्च तैक्ष्ण्यादिभावो यथा न स्वीक्रियते तथा सर्वज्ञेऽय-
सर्वज्ञत्वादिकमिति भावः । ननु देवदत्ताया तैक्ष्ण्यादिभावापादन-
सर्वाथाऽयुक्तम् प्रत्यक्षविरोधात् “देवदत्ता तीक्ष्णा न” इत्यादि-
बाधनिश्चयस्य प्रत्यक्षात्मकस्य विरोधिनः सत्त्वात्, तद्वत्तावुद्धिं प्रति
तदभाववत्तानिश्चयस्य प्रतिषेधकताया पूर्वमुक्तत्वादित्याशङ्कते-
दृष्टविरोधेति ।

३१-(मूलम्) दृष्टविरोधादप्रमत्त इति चेत् इतरत्र
तद्विरोधाभावः केन सिद्ध इति नान्यम्, तद्भावोऽपि
केन सिद्ध इति चेत् ।

दृष्टविरोधात्-दृष्टेन प्रत्यक्षेण विरोधः सहानवस्थानादिलक्षणो
दृष्टविरोधस्तस्मात्,

“दृष्टमनुमानमाप्त-वचनं च सर्वप्रमाणसिद्धरतात् ।

त्रिविधं प्रमाणमिष्टं, प्रमेयसिद्धिं प्रमाणाद्धि ॥ ४ ॥”

इतिसांख्यकारिकायां दृष्टपक्षस्य प्रत्यक्षार्थकत्वमवसेयम् ।
समाधत्ते-इतरत्रेति-इतरत्र-अ-यत्र सर्वज्ञ इति यावत् । तद्वि-

रोधाभाव-प्रत्यक्षविरोधाभाव, केन-निमात्मकेन हेतुना मिद्धो निष्पन्न इति वाच्यं यत्तद्व्य भवता दृष्टविरोधापादकेनेति शेष, एवञ्च स्वयापि दृष्टविरोधाभावो नोपपादयितुं शक्यत इति “यश्चोभयो ममो दोष परीहारोऽपि तादृश । नैक पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थप्रिचारणे ” इति-यायाज्ञ कश्चिदृष्टा-तदार्थातिकयोर्विशेष इतिभाव । ननु “द्वदत्ता न तीक्ष्णा ” इत्यादिप्रतीतेस्तत्र दृष्टविरोधो दृश्यते भवता को दृष्टविरोध कथं वा ? “सर्वज्ञो नासर्वज्ञ ” इत्यस्य “सर्वज्ञ सर्वज्ञ ” इत्यधक्तया “घटो घट ” इतिपञ्चाशद्वयोधाननकत्वेनाप्रतिषेधकत्वादित्याशङ्कते - तद्वायोऽपीति । तद्वाय-दृष्टविरोधभाव, दृष्टविरोधततितयावत् समाधत्ते-अविरुद्धेति ।

३२-(मूलम्) अविरुद्धविरोधेन विरोधेन सहायस्थाना भागनियमाभावतस्त सम्भवोपपत्तेः, अविरुद्धश्च ज्ञानप्रकर्षो चकृत्वाग्निनेति ।

विधिपदस्य कार्यपरकतया अविरुद्धविधे-अविरुद्धकार्यस्य, तेन विरोधेन-दृष्टेन विरोधेन मह-सार्द्धम् अयस्थानाभावनियमा भावत-अयस्थान न भवतीति नियमाभावात्, तत्सम्भवोपपत्ते-दृष्टविरोधसम्भवोपपत्तेरिति शब्दार्थ । अयमाशय-यद्येव नियमो भवद्यत् अविरुद्धविधे फलतः साधारणधर्मस्य विरुद्धेना-यतरेण सहायस्थान नास्तीति तर्हि ज्ञानप्रकर्षस्य असर्वज्ञत्वविरोधिना सपक्षत्वेन महायस्थानमसंभवित भवेत् स एव नास्तीति ज्ञान प्रकर्षस्य सवज्ञे सपक्षत्वेन सहायस्थाने बाधकाभाव इति सङ्क्षेप ।

ननु कोऽसावनिर्द्वयिधिर्यस्य तत्र विरोधेन महाप्रस्थान
नियमाभावा इत्याकाङ्क्षायामाह—अनिर्द्वयश्चेति—यत्तृत्यान्वितश्च
तृतीयार्थं प्रयोज्यत इति तथा च यत्तृत्वादिप्रयोज्य ज्ञानप्रवप
ज्ञानाधिक्यमिति यावत् । एतच्च दृष्टताशेषसंग्रयोच्छेदिन पुष्पस्य
मन्त्रस्य च ज्ञानप्रवप साधारणो धर्मोऽवसेय, सादृशमाधारण
धर्मप्रयोज्य “तेन सदृशोऽसौ” इति सादृश्यप्रवृत्तिरवसेयेति ॥

इति परमदर्शनिकाचायपुरन्दरश्रीहरिभद्रसूरिविरचिताया
‘मधनमिद्वौ’ शान्तिशारद कविरत्न पूज्याचार्यदेव-
श्रीविजयामृतमूरीश्वरकृपाया ‘मर्षहिताऽऽम्नाया’
व्याख्यायाम् ‘वर्तमान प्रमाणातिका तत्परूप
सर्वज्ञताप्रतिषेधपूर्वपक्षग्रन्थनामिध’
चतुर्थं प्रकरणम् ॥

अर्थापत्तिगोचरातिक्रान्तताखण्डनम्

वर्तमानगोचरातिका तत्परूपग्रन्थनामतरमन्त्रसङ्गत्यार्थापत्तिगो
चरातिका तत्त्व पूवपक्षमिदगादितचर निरस्तुमुपक्रमत—
अर्थापत्तिगोचरेत्यादि ।

३३—(मूत्रम्) अर्थापत्तिगोचरातिक्रान्तत्वं युक्त्यनु-
पपन्नमेव, “अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकाम” इत्यादौ
दृष्टस्य दवनादे श्रुतस्य च स्वर्गादेरथस्य तत्साध्यसाधन-
सम्बन्धज्ञातारमन्तरेणानुपपत्ते, अश्वयश्वाय पुष्पण ज्ञातु-
मृतेऽस्तीन्द्रियार्थदर्शनात् ।

भयदापान्तिमर्थापत्तिगोचरान्तिप्रतत्त्व न युक्तियुक्तम्, यतो हि यथार्थापत्तिगोचरत्वमुपपन्न स्यात्तदा तदन्तिप्रतत्त्वकथामनुचितम्, अस्ति च तत्रार्थापत्तिगोचरत्वमिन्याशयेनाह— अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गं काम ” इत्यादि—अयमाशय—“ अग्निहोत्रमित्यादौ दृष्टद्वयनादेरदृष्टस्वर्गादिफलकत्वकल्पन तावदनुपपन्न यावत्तयो (दृष्टनादिस्वर्गादौ) साध्यसाधनभावसम्बन्धज्ञाता कोऽपि न स्यात्, सति तादृशि पुरुषे तदुपपन्ननादिद्वारेणान्योऽपि द्वयनादे स्वर्गादिफलकत्वमभ्युपगच्छेत् स च तादृशतयो सम्बन्धोऽतीन्द्रियार्थद्वयनादिना पुरुषेण ज्ञातुमशक्य एव अतीन्द्रियार्थदर्शनसममथस्यैव तादृशसम्बन्धज्ञानमुपपन्नत्वे, यथातीन्द्रियार्थद्वयनादि स एव सर्वज्ञ इति सर्वज्ञस्यार्थापत्तिगोचरत्व युक्तिपर्यायेचाततोऽस्त्यवति भयदुक्तमप्रामाणिकम् । ननु सर्वोऽपि स्वस्मात्प्राचीनात् पुरुषात्तयोस्तादृश सम्बन्ध जानीयात् किं सर्वज्ञकल्पनयेत्याशङ्कते—अपरस्मादित्यादि । समाधत्ते—सोऽपीत्यादिना—

३४—(मूलम्) अपरस्मात् पुण्यात् इति चेत्, सोऽपि तन तुल्य नैव जातीयकैष्वतीन्द्रियेष्वर्थेषु तज्ज्ञानमामाण्यमुपैयन्धानामिव ज्ञान रूपविशेषत्विति, एतेनानादिवृद्धसम्प्रदायः मत्पुक्तः ।

यस्मात्पुरुषात् तं सम्बन्ध जानीयान् सोऽपि पुरुष सम्बन्धाज्ञात्रा पुरुषेण तुल्य एव, स्वर्गादिप्राचीन्द्रियेषु धाम्नुष तादृश पुरुषस्य ज्ञान रूपविशेषत्वमिह प्रमाण न भवितुमर्हतीति सर्वज्ञोऽनायत्यापि स्वीकार्य एव भवताम् । एतेन—अपर

पुरषज्ञानाऽप्रामाण्यस्वीकारण, अनादिवृद्धसम्प्रदाय -अनादिवृद्ध
परम्परायादी, प्रत्युक्त -निरस्त । निरासे हेतुमाह-सर्वपामेवेति—

३५-(मूलम्) सर्वेपामेवात्र यस्तुन्यन्धतुल्यत्वात्,
अधिकृतवचनादेयासी विशायत इतिचेत्, न, वाक्यार्थमति-
पक्षारपि तन्निश्चयानुपपत्ते, लौकिकत्राय क्वचित्तद्भावे-
ऽप्यर्थातथाभावदर्शनात्, तस्य पुरूपबुद्धिप्रभवत्वेन तदायत्तो
ऽर्थातथाभावो नैवमस्य अपौरुषयत्वादितिचेत् ।

सर्वेपामपि पूवपूवपुरुषाणामतीन्द्रिये स्वर्गादौ यस्तुन्यन्धतुल्य
त्वादित्यथ । ननु “अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गनाम ” इतिवचन
प्रामाण्यादेव दृष्टश्रुतयोस्तादृश सम्बन्ध स्वीक्रियता त्रिमतीन्द्रि-
याधद्रष्टा सर्वज्ञेनेति शङ्कत-अधिकृतेत्यादि—समाधत्ते वाक्यार्थ
त्वादि-आकाङ्क्षा योग्यताऽऽमप्ति-तात्पर्यज्ञानसमवहितपदार्थोपस्थि-
त्या वाक्याधरोधसम्भवऽपि तादृशसम्प्रदानिश्चयानुपपत्ते ।
तत्र हेतुमाह लौकिकेत्यादि-लौकिकवाक्ये कुत्रचित् वाक्याथ
प्रतिपक्षारप्यधऽवास्तविकत्व (प्रमात्मकज्ञानविषयत्वाभावात्) दर्शनात्
प्रकृतेऽपि सर्वज्ञस्वीकारम तरेण तन्निश्चयानुपपत्तिरितिभाव । ननु
लौकिकवाक्यस्य पुरूपबुद्धिप्रभवत्वेन यथार्थज्ञानजनकत्वं मास्तु
तस्य तत्तायत्तत्वात्, प्रकृते तु न तथा भवितुमर्हति तस्य
वाक्यस्यापौरुषेयत्वादित्याशङ्कत-तस्यपुरूपबुद्धीत्यादिना-समाधत्ते-
नेत्यादिना—

३६-(मूलम्) न, एवमप्यधिकृतभेदवत्तदर्थभेदाशङ्का
पत्ते, प्रदीपवत् स्वार्थमज्ञानात् नापत्तिरितिचेत्, न,

प्रतीपार्थवद्विशेषेण तदर्थमतिपक्षमिदं, सङ्केतात्नेत्या
नदर्थोपपत्तेः, तत्स्वभावात्तदन्वयार्थत्वान्च तस्यादाप
इति चेत् न, तथा विगृह्याथानुपपत्तेः ।

यद्यनस्याभ्यासौ रूपेयत्वेऽप्यधिकारिभेदादधिकृतवचनभेदवत्त-
दर्थभेदानामाशङ्क्यत्वाऽपौ रूपेयत्वस्वीकारेऽपि लोपानुद्धार इति
भावः । अथ प्रदीपो यथा स्वात्मानमर्थं पदार्थात्तत्र च प्रकाशयति
तथेदमपि यद्यन वाक्यार्थबोधे दृष्टश्रुतपदार्थसम्बन्धे च बोधयेदिति
पूयपत्नी शङ्कत-प्रदीपार्थवदित्यादि-यथा प्रदीपादर्थविशेषणाय
प्रकाशो न तथाऽविस्तृतवचनादर्थविशेषस्य कस्यचिद्वचोऽर्थ इति भावः ।
ननु कथमर्थविशेषस्य न भवेद्बोध इति तत्राह-सङ्केतेति-एवमप्य-
गच्छत्यनकस्मिन्नर्थे सङ्केतद्वगता यथाऽनेकेषामर्थानामसन्नि प्रका-
शनादिक्षानेऽभिधेयैश्च बोधो भवति तथाऽधिकृतवचनादप्यनेकधा
ऽर्थोपपत्तिरसम्भवादिति भावः ।

ननु तदर्थबोधकत्वस्य भावत्यादकार्थत्वाद्याधिकृतवचनस्य न
कश्चिदर्थोपपत्तेः इत्याशङ्कते-तत्स्वभावेत्यादि-समाधत्ते-नेत्यादि । यदि
तदर्थबोधकत्वस्य भावत्यमेकार्थत्वस्याधिकृतवचनस्याभ्युपगम्येत तदा
विगृह्यार्थबोधकत्वानुपपत्तिरिति भावः । ननु जायतामधिकृतवचनस्य
विरुद्धार्थबोधकत्व का ह्यतिरिति चेत्तत्राह-दृश्यत इत्यादिना ।

३७-(मूलम्) दृश्यतं च 'न सर्वविशेष' इत्यादी
सङ्केतभेदेन तदास्तित्वविरुद्धार्थप्रकाशनमिति, नास्तित्वमेव
तत्राविपरीतमिति चेत्, न,

“स सर्वविद्यस्य” इत्यादौ सङ्केतभेदेन सर्वज्ञास्त्वित्वविरुद्धार्थप्रकाशनदर्शनात् अत्रापि विरुद्धाधप्रकाशनस्यैवणीयत्वाद्विरुद्धार्थानुपपत्ते सिद्धत्यादिति भावः । समाधत्ते-इतरेत्यादि ।

३८-(मूत्रम्) इतरप्रकाशानुपपत्ते, प्रदीपेन्दीवररक्त-प्रकाशवदुपपत्तिरिति चेत्, न, अविशेषेण तत्प्रकाशनप्रसङ्गात्,

यद्येव तद्वीतरार्थप्रकाशनानुपपत्तिरित्यादेवेति भावः । ननु प्रदीपेन यथा स्वीयरक्तताया समीपस्थे-दीवरसम्यधिन्या रक्तताया अपि प्रकाशनमिधीयते तथा प्रकृतेऽपीतरप्रकाशनोपपत्तेर्न प्रागुक्तानुपपत्तिरित्याशङ्कते-प्रदीपे-दीवरेत्यादि-समाधत्ते-अविशेषेणेत्यादिना-प्रदीपाद्यया सामान्यत उभयसम्यधिन्या रक्तताया प्रकाशनतयाऽविशेषेणेतरायप्रकाशनप्रसङ्ग इत्यादिति भावः । ननु प्रदीपे-दीवररक्तप्रकाशनमदृष्टदोषादुत्पत्तुमर्हति न तावता प्रकृतेऽप्यविशेषेणेतारप्रकाशनप्रसङ्गोऽदृष्टदोषामावादित्याशङ्कते-अदृष्टत्यादिना-समाधत्ते-नेत्यादिना-

३९-(मूत्रम्) अदृष्टदोषात् तत् तथा प्रकाशनमिति चेत्, न, इतरत्राप्यविश्रम्भप्रसङ्गात्, तदेवादृष्टदोषात् नेतरदिति निश्चायकप्रमाणाभावात्, अतीन्द्रियार्थत्वाद् तत्साक्षात्कारिणश्चानभ्युपगमात् ।

अदृष्टदोषात् प्रदीपे-दीवररक्तप्रकाशनमधिकृत्य तच्चने चादृष्टदोषाभावाद्भावविशेषेणार्थप्रकाशनमित्यत्र विश्वासाभावप्रसङ्ग इति भावः । अविश्रम्भप्रसङ्गे हेतुमाह-तदत्रादृष्टदोषादित्यादिना-प्रदीपे-दीवररक्तप्रकाशोऽदृष्टदोषाद्भवति प्रकृते तु नेतरार्थप्रकाशनमित्याकारक

निश्चयजनकप्रमाणाभावादितिभावः । ननु तन्निश्चायकं प्रत्यक्षादिकं किमपि प्रमाणं भविष्यतीत्याशङ्क्य निराकरोति-अतीन्द्रियार्थत्वात् । दित्यादिना-तस्याथम्यातीन्द्रियत्वात् । अतीन्द्रियार्थसाक्षात्कारिणः सर्वज्ञस्य चारुतीकारात्तूरोक्तनिश्चायकप्रमाणाभावा इतिभावः, तावता किमित्याह-तद्व्यतिरेकेण चेत्यादि ।

४०-(मूलम्) तद्व्यतिरेकेण च तद्विशेषावगमोपाया-भावादिति समाश्रीयतामतीन्द्रियार्थसाक्षात्कारी, तदभावे सतीष्टार्थासिद्धिरिति, तदभावेऽप्यतादृशम्यातीन्द्रियार्थत्वात् तद्विशेषावगमोपायाभाव इतिचेत्,

तादृशनिश्चायकप्रमाणाभावेन च हेतुना विशेषेणार्थावबोधोपायाभाव इत्यत्रामेनापि तादृशातीन्द्रियार्थसाक्षात्कारी सर्वज्ञ समाश्रीयताम् । कथमितिचेत्तत्रा- तदभावे इत्यादिना । सर्वज्ञाभावे सतीष्टस्यार्थस्य सिद्धिर्न भवति कथमपीति भावः । ननु स्वीक्रियतामतीन्द्रियार्थसाक्षात्कर्ता सर्वज्ञस्तावताऽपि नेष्टसिद्धिः, असर्वज्ञस्य वस्तुतीन्द्रियार्थत्वात्तदीयप्रतिक्षणोद्ये उपायस्यादशनादित्याशङ्कते-तदभावेऽप्यतादृशस्येत्यादि-समाधत्ते-नेत्यादि ।

४१-(मूलम्) न, शब्दस्य प्रयोगकुशलप्रयुक्तस्य क्वचित् तदवगमनस्वभावात्त्वात्, अर्थमात्रमतिपस्या प्रतारके तत्राथात्म्यानवगम इति चेत्,

प्रयोगकुशलेन मनीषिणा प्रयुक्तस्य शब्दस्य कुत्रचित् स्वाभिप्रायबोधजनकस्वभावस्याकामेनापि स्वीकारादितिभावः । ननु शब्दस्य तथास्वभावस्वीकारेण कस्यचित् प्रतारकस्य भवतु, तदी

यार्धमात्रप्रतिपत्ति न तावता तस्य यथायाचनोद्य इत्याशङ्कते-
अथमात्रप्रतिपत्त्येत्यादिना-समाधत्ते-नेत्यादिना-प्रतारकत्वस्य राग-
द्वेषमूल्यतया भगवत्तत्र रागद्वेषराहित्येन न प्रतारकत्वमिति
नोक्तदोष । ननु सत्यामात्यतिक्रियामुदासीनताया कथं देशनाय
प्रवृत्तिरित्याशङ्कते प्रकृष्टौदामी-यभावेनत्यादि समाधत्ते-नेत्यादिना-

४२-(मूलम्) प्रकृष्टौदामीन्यभावेन प्रीतरागस्य देश-
नानुवृत्तिरयुक्तेति चेत्, न, औदासीन्येनैव प्रवृत्ते, तथाहि-
न भगवत्स्तिर्यङ्मनसामरेषु देशनाया विशेष, यथाचोद्य
प्रवृत्ते, तथा प्रवृत्तिरप्येकान्तौदामीन्यभाविनीति चेत्,

सत्यामुदासीनतायामौदामी-यन देशनाप्रवृत्तौ न त्रिस्त्रिद्व्यधक
मिति भाव । उपपादयति तथाहीत्यादिना-यतो हेतोरौदासी-येनैव
भगवतो देशनाया प्रवृत्तिस्तत एव तिर्यङ्मनसामरेषु देशनाया
कश्चिद् विशेषो न भवति, अन्यथा सर्वेषामेव तेषां कृते भिन्न
भिन्नया देशनया भरितव्यम् । ननु कथमेकस्यामेव देशनाया
सर्वेषां तेषां भवणादौ प्रवृत्तिरित्याशङ्क्य समाधत्ते-यथेत्यादि-
भगवतो देशना तु समानैव समेषां तेषां कृते प्रवृत्तिस्तु यथाचोद्य
स्वीकरणीयेति भाव । ननु देशनायामौदामी-येनापि प्रवृत्तिरात्य-
तिक्रिया उदासीनताया बाधिका स्यादित्याशङ्कते-तथाप्रवृत्तीत्यादि-
समाधत्ते-नेति ।

४३-(मूलम्) न, तस्या अन्यनिमित्तत्वात्, प्रवचन-
चात्सन्पादिनिमित्तप्रागुपात्ततीर्थकरनामकर्मनिर्गणहेतुत्वात्,
उक्तञ्च “ त च कइ वेइज्जइ ? भगिलाए धम्मदेसणादीहि ”

मित्यादि, तत्रमभाव नृत्पयायोपायप्रवृत्ते
प्रवृत्तिरिति चेत्, न, अनभ्युपगमान् = तं नृत्पया
भगवत क्षीणमोहस्याप्येकान्तेन नृत्पया
प्रादिसमयुक्तत्वात् ।

औदासीयेन प्रवृत्तिरात्यन्तिक्या
मनितुमहति यदा सा प्रवृत्ति स्थितिरेव
देशनाप्रवृत्तेरयनिमित्तत्वादिति भावः । नृत्पया
परार्था भवत्येव कथमित्याशङ्का निराकृता
चात्सत्यादिनिमित्त यत् प्रागुक्तं
हेतुर्यत्र सा प्रवचनवात्सल्यानिमित्तत्वात्
निर्घरणहेतुत्वस्या भावस्तत्र तस्मादिह
उक्तञ्चेत्यादि । ननु तस्य तादृकरनाम
दुपायविषयिणी प्रवृत्तिस्तस्या च
शङ्कत-तत्रमभावे इत्यादि समाचष्टे-
यनि भवोपप्रादीत्यादि भवोपप्रादिक
कृत्यनाया असत्त्वेऽपि क्षत्यभावादि
निमित्ताऽपि देशनाप्रवृत्तिस्तस्या
तादृकरूपमिति शङ्कते-अयनिमित्त

४४-(मूलम्) अन्यनिमित्त
प्रवृत्तिस्तदवस्थैवेति चेत्, न,
साऽप्रवृत्तम्यापि स्वरमत परदे

सर्हि अयस्थानार्थ प्रवृत्ते
न च स्थितिप्रवृत्ते कृत्यत्वात्

ऽवस्थानागार्थप्रयत्ने आत्यतिकृतकृत्यतादिबाधकत्व नास्ति
तथा देशनाप्रवृत्तेरपि तादृशकृतकृत्यताबाधकत्व नास्तीत्यनुसंधेयम् ।
ननु स्थितिप्रवृत्तिः प्रवृत्तिरहितस्यापि पुरुषस्य स्वरसतः समुत्पद्यते
देशनाप्रवृत्तिस्तु न तथेति न स्थितिप्रवृत्तिदृष्टान्तेन देशनाप्रवृत्ते
कृतकृत्यतायामबाधकत्वमुपपादयितुं शक्यमित्याशङ्कते-माऽप्रवृत्त
स्यापीत्यादि-सा-स्थितिप्रवृत्तिः । स्वरसत-स्येच्छाविशेषात् । एव-
अवधारणार्थकम् । समाधत्ते-तथाविधेत्यादि-

४५-(मूलम्) तथात्रिधैकर्मयुक्तस्य देशनाप्रवृत्तिरप्येव
फलप्येत्यदोषः, अतीर्थकरवीतरागदेशनाप्रवृत्तिरयुक्तेति
चेत्, न, अनभ्युपगमान्, नहि सामान्यकेवलिनस्तथा
देशनाया भवतन्ते इत्यलमसङ्गेन ॥

तीर्थकरनामकर्मसहितस्य देशनाप्रवृत्तिरपि तथाविधकर्मसदृश्येव
भवतीति न कश्चिदोष इति भावः । ननु तीर्थकृतो वीतरागस्य
देशनाप्रवृत्तिस्तथाविधकृतकृत्यताया अबाधिका भवतु, तीर्थकृद्भिन्नस्य
वीतरागस्य देशनाप्रवृत्तिकृतकृत्यताया बाधिका भवेद्वेत्याशङ्कते
अतीर्थकरेत्यादि । समाधत्ते-अनभ्युपगमादिति । न वयमतीर्थकरस्य
केवलिनो देशनाप्रवृत्तिं स्वीकुर्मो येन साऽऽपत्तिः स्यादस्माकमिति
भावः । एतदेव स्फुटयति-नहीत्यादिना-सामान्यकेवलिन-तीर्थ-
कृद्भिन्नस्य केवलित्वसाधारणधर्मवत् । तथा-तेन प्रकारेण
औदासीन्येनेति यावत् । अथेदानीं प्रागावेदित प्रमाणवज्जकविरह-
प्रयोज्यमभावस्य मानस्य स्पष्टयितुमुपक्रमते यद्योक्तमित्यादिना
स्पष्टने हेतुमाह-विकल्पानुपपत्तेरिति ।

४६-(मू०म्) यद्योक्त “प्रमाणपञ्चाकारवृत्तेस्तत्राभाव
स्य मानता” (श्लो० १३) इति, एतदप्ययुक्तं विकल्पा-
नुपपत्तेः, तथाहि-अभावभावः किं प्रमाणपञ्चकविनिवृत्ति
मात्रमभाव एव ? आह-अत्रिदा-मा ज्ञानविनिर्मुक्त २, उताहो
उपलब्ध-तरात्मक ३ इति, न, तावत्तुच्छ एव, तस्य
निष्पाद्यत्वेन तदभावरपरिच्छेदकत्वानुपपत्तेः,

विकल्पामहत्वादिति तत्तात्पर्यम्, विकल्पप्रकारं तदनुपपत्ति
श्रोतव्यमिति तथाहीत्यादिना-असौ प्रमाणपञ्चकानिर्दिष्टप्रमाणकत्वेन
मुद्रितविषयीभूत । प्रमाणपञ्चकविनिवृत्तिमात्रम्- केवलं प्रमाण
पञ्चकराहित्यम् । यादिना सयत्ने प्रमाणत्वेनाभिमतोऽभावः किं
प्रमाणपञ्चकराहित्यमात्रमभाव एव ? अथवा ज्ञानविनिर्मुक्ताऽऽत्म-
स्वरूप ? आहोतिवत् अयोपलब्धिरूप ? इत्येवमिधास्त्रिभ्यो
विप्रतिपत्तयो मत्कृता सम्भरतीति भावः । तत्राभावस्य प्रमाण
पञ्चकविनिवृत्तिमात्रता खण्डयति “न तावत्तुच्छत्वेत्यादिना”
“मदाभावादिप्रसङ्गः” इत्यन्तेन सदर्भेण प्रमाणत्वेनाभिमतस्या
भावस्य तुच्छत्वं न स्वीकरीयम् सचाभावो यदि तुच्छः स्यात्तर्हि
तस्य निवृत्तुमशक्यत्वेन अनिवचनीयस्य गगनदुसुमादे सौभादि
दायकत्वमिव तुच्छस्य तस्य सर्वज्ञाभावरपरिच्छेदकत्वं न स्यादिति
प्रमाणपञ्चकविनिवृत्तिमात्रमभावो नाभावस्यरूपतामर्हतीति, तत्र
इतुमाह-“ज्ञानस्य हीत्यादि”—

४७-(मू०म्) ज्ञानस्य हि परिच्छिन्तिर्धर्मो नाभावस्य,
नचाम वपरिच्छेदकज्ञानजनकत्वमभावस्य, अभावत्वविरोधात्,

भाषपरिच्छेदकत्वमभावस्य तदैव भवितुमर्हति यदा परिच्छेदकत्वमभावस्य धर्म स्यात् तस्य (परिच्छेदकत्वस्य) ज्ञानधर्मत्वादिति भावः । ननु भावस्य परिच्छेदकत्वाभावेऽपि-अभावपरिच्छेदकज्ञानजनकत्वमातु तावतैव सर्वज्ञाभावाप्रमापकत्वमप्यायातमेवेत्याशङ्कते-नचाभावेत्यादि-अस्य-अभावस्य अभावपरिच्छेदकज्ञानजनकत्वं नैव स्वीकरणीयमिति भावः । तत्र हेतुमाह-अभावस्वप्तिरोधादिनि-यदि तादृशज्ञानजनकत्वमाभावत्वयोरेकज्ञानवस्थानात्मकप्रतिषेधान्तिभावः । अयमापत्तिमाह-तज्जननेत्यादि-

४८-(मूलम्) तज्जननशक्त्यभावे तदनुत्पत्तेरतिप्रसङ्गात्, तदभ्युपगम भावत्वापत्तिः, निश्च-अभावाद् भवतीति कारणप्रतिषेधात्तज्ज्ञानस्य निर्हेतुकत्वं सदाभावादिप्रसङ्गः ।

अयं भावः-कारणनिष्ठकार्योत्पादनसान्ध्यभावे कार्यानुत्पत्तिर्भवति तथाचाभावऽभावपरिच्छेदजननसामर्थ्यविरहेऽभावपरिच्छेदानुत्पत्तिरेव ।

निश्चाभावेऽभावपरिच्छेदजननशक्तिः स्वीक्रियते न वा ? यदि नो स्वीक्रियते तर्हि तत्र परिच्छेदानुत्पत्तेरेवेष्टतया तत्परिच्छेदऽतिप्रसङ्गः । यदि च स्वीक्रियते तदाऽभावस्य भावत्वापत्तिः स्यात् । ननु जायता भावत्वापत्तिः किन्नशिष्टमिति प्रतिपक्षिशङ्कयामाह-क्रियेत्यादिना-अभावाद्भवतीति भवन्मत्तऽभावस्यासत्त्वेन कारणप्रतिषेधः फलति, एवञ्चाभावादुत्पद्यमानस्याभावपरिच्छेदात्मकज्ञानस्य फलितेन निर्हेतुकत्वेन कारणानपेक्षणात् सर्वदोषत्त्यादि

प्रसङ्ग स्यादिति भावः । एवं च सर्वज्ञाभावप्रमाणत्वेनाभ्युपगतस्या
भावस्य प्रमाणपञ्चकविनिवृत्तिमात्रता न स्वीकर्तुं शक्येति ।

द्वितीय विकल्प स्पष्टयति—अथात्मेत्यादि—

४९—(मूलम्) अथात्मा ज्ञानविनिर्मुक्तः, ततोऽपि
तदभावनिश्चयाभावः, ज्ञानशून्यत्वात्, ज्ञानस्य च निश्चयो
धर्म इति, “अथ चैतन्य स्वरूपम्” इति परनात् तदेव
निश्चय इति ।

अभावस्य ज्ञानविनिर्मुक्ताऽऽत्मस्वरूपताया स्वीकृत्यापि
ज्ञानविनिर्मुक्तात्मन सर्वज्ञाभावनिश्चयाभावः प्राप्नोति तत्र हेतुमाह—
ज्ञानशून्यत्वादिति, ज्ञानविनिर्मुक्तात्मनो ज्ञानरहितादिनिभावात् ।
ननु ज्ञानरहितादपि तत्र कथञ्च तादृशो निश्चय इत्याशङ्क्य
निराकरोति—ज्ञानस्य चेत्यादि । निश्चयस्य ज्ञानवृत्तित्वेन हेतुना
ज्ञानरहितादात्मन कथमपि निश्चयो नैव भवितुमर्हतीति भावः ।
ननु “चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम्” इत्यागमवचनात् चैतन्यमेव
निश्चय आत्मनि मिद्व इति तत्र एव सर्वज्ञाभावनिश्चयो जायता
मित्याशङ्कते—अथ चैतन्यमित्यादि—समाधत्त—नेत्यादि—

५०—(मूलम्) न तर्हि ज्ञानविनिर्मुक्तः, तस्यैव ज्ञान
त्वादिति ॥ २ ॥ अथोपलभ्यन्तरात्मकः, ततोऽपि तद
भाविनिश्चयाभावः, तदपि पयससर्गेण तद्ग्रहणासिद्धे, नचा
न्यत्वा(त्रा)भावात् निश्चयो, न्यायविदः स्वभाववैचित्र्य-
तस्तत्सत्त्वाशङ्काऽनिवृत्तेः,

यद्येव तर्हि ज्ञानविनिमुक्तत्वमेवात्मनोऽभिद्वयम्, निश्चयस्यैव ज्ञानस्यादितिभाव । एतज्ज्ञाभाप्रत्यक्षं सप्रज्ञाभाप्रमाणत्वेनाभ्युपगम्य ज्ञानविनिमुक्तात्मत्वमपि न स्वीकृतुं शक्यमिति ।

तृतीय विवरण स्पष्टयितुमुपक्रमत-अथप्रित्यादि-यद्यभाप्रत्यक्षो पल-ध्य-तरस्यरूपत्वं तर्हि तथाप्रित्याऽभाप्रतोऽपि सर्वज्ञाभाप्रतिशयो न स्यादितिभाव । तत्र हेतुमाह-तदविषयेत्यादि-सर्वज्ञाभाप्रतिशयाप्रियेण ससर्गेण सर्वज्ञाभाप्रतिशयासिद्धेरित्यश्रय । ननु यथाऽयथाभावनिश्चयस्तथैव सप्रज्ञाभावनिश्चयोऽपि स्यादित्याशङ्कते-नचेत्यादि-समाधत्ते-न्यायविद् इत्यादि “ सप्रज्ञाभाप्रमाण भावात्राति सर्वज्ञ ” इत्यात्मक-न्यायविद् स्वभाववैचित्र्यात् सर्वज्ञमत्त्वाऽऽशङ्का निवृत्तिर्न स्याद्यथा घटाभावनिश्चये मत्तपि घटसत्त्वाऽऽशङ्कानिवृत्तिरितिभाव । ननु तदविषयससर्गेण तदग्रहणामिद्विमसीकृत्य सप्रज्ञाभावनिश्चयाभाव आपादित मितु तदविषयससर्गेण तदग्रहणासिद्धिमेव न धय स्वीकुम इति कथं तदापत्तिरित्यास्त्याशङ्क्य समाधत्ते-तदविषयेत्यादि—

५१-(मृन्मृ) तदविषयससर्गेण तदग्रहणाभ्युपगमे च न तस्यैवान्ततोऽभवमिति, अन्यस्त्वाह अभावो ह्यभावज्ञानमेव,

यादि तदविषयससर्गेण तदग्रहणामभ्युपगम्यते तदा तस्य सप्रज्ञास्याऽऽत्यन्तकममत्त्व न सिद्धयतीतिभाव ।

अथ सर्वज्ञाभाप्रसाधकम-यप्रतिपक्षितमपाकर्तुमुपक्रमते-“अथस्त्वाह” इति, तदीय मतमुपपादयति-अभावो ह्यभावेत्यादि ।

मयैवाभावसाधकत्वानिमित्तम्याभावस्याभावज्ञानरूपस्य स्वी-
करणीयम्, अस्य ज्ञानस्य विषयस्तुच्छम् (अभाव) कुलाढ्यादिर्घथा
व्यापारमनुभूय घटादौ हेतुस्तथा नायमभाव एवपरिच्छेदकज्ञानहेतु
स्वीक्रियते किन्तु विज्ञेयतामात्रेण इति स्वीकृत्यम् ।

अभावेन यद्यभावज्ञान विषयक्यते तर्हि ज्ञानस्य सविषयत्वा
दवश्यं केताचिद्विषयेणापि भाव्यमित्याशङ्क्य निराकरोति-
प्रमेयमित्यादि ।

५२-(मूलम्) प्रमेय तस्य तुच्छ, न चायं कुला-
ढ्यादिवद् घटानीं व्यापारमनुभूय स्वपरिच्छेदकज्ञानहेतु,
अपि तु विज्ञेयतामात्रात्, न चाम्येयममप्यप्युक्ता, प्रमेयत्वा-
नुपपत्तेः, न च स्वजन्यज्ञानपरिच्छेद्यत्वेन भावत्वापत्तिः,
भावज्ञानपरिच्छेद्यस्य तदभ्युपगमात्,

ननु व्यापारमनुभवतः कुलाढ्यस्यैव घटहेतुत्वं दृश्यते तुच्छस्य
विषयस्य स्वपरिच्छेदक ज्ञानं प्रति व्यापाराप्रतिसंघातानां वयं
हेतुत्वमित्याशङ्क्य समाधत्ते-न चायमित्यादिना-विज्ञेयतामात्रादि-
त्यन्तं । ननु भवेदपि विज्ञेयतामात्रात् स्वपरिच्छेदकज्ञानं प्रति
हेतुत्वं परंतु मेव नास्ति तुच्छस्येत्याशङ्कने-नयेत्यादि-समाधत्ते
प्रमेयत्वेत्यादि-यदि तुच्छस्य विज्ञेयता न स्वीक्रियेत तर्हि तस्य
प्रमेयत्वमप्यनुपपन्नं स्यान्न च तदिष्टमिति भावः । ननु विज्ञेयतास्यै-
कारे स्वजन्यज्ञानपरिच्छेद्यत्वेन तुच्छस्य भावत्वापत्तिरित्याशङ्कते-
न च स्वजन्येत्यादिना । भावज्ञानपरिच्छेद्यस्यैवभावस्य स्वीक्रियते
न पुनरभावज्ञानपरिच्छेद्यस्याप्रीतिः समाधत्ते-भावज्ञानेत्यादिना ।

तु अभावज्ञानात्मनाप्यभावात्प्रमाणेन सर्वज्ञाभावप्रतीतिर्बुलभै
वेत्याशङ्कते-तचानेनेत्यादिना-समाधत्ते-पष्ठास्तिनायेत्यादिना-

५३-(मूलम्) न चानेनाविकृतोऽभावा न गम्यते
पठ्ठातिनाय(अभाव)तु नास्ति सर्वज्ञ इत्यभावाप्रतीति(ते)
रिति, एतदप्यसन्, अधिकृतज्ञानस्यापि तत् उत्पत्त्यसिद्धेः
सयोगादिप्रतिषेधसमन्वयतरकायापेक्षमनोविज्ञानात्मकत्वात्,
अस्य चापरिमाणत्वात् परिणीतित इष्टविषयानुत्पत्त्य
तत्परिच्छेदायोगात्,

पष्ठास्तिनायशब्दनो यथाऽधिकृतस्त्वभावप्रतीतिस्तथा नास्ति
सर्वज्ञ इत्यतोऽप्यधिकृताभावप्रतीति सुलभैवेति भाव । अयस्त्वा
हेत्यादिनोपपादित पूर्वपक्षिमतमपक्षेऽप्युपपन्नमत एतदप्यसदिति
उपपादयति-अधिकृतेत्यादि-अभावज्ञानात्माभावप्रमाणतोऽपि
“नास्ति सर्वज्ञ” इत्यधिकृतस्य ज्ञानस्योत्पत्तिरसिद्धैवेति
उपपादयति-सयोगादीत्यादिना तत्परिच्छेदायोगादित्यन्तेन ।

प्रकारातरेण पूर्वपक्षिमतमपक्षिपति इत्येतेत्यादि-

५४-(मूलम्) इति श्राप्ताप्रमाणत्वं, नास्ति देवदत्त
इत्येवमपि प्रवृत्ते, न चेदमसव्यापारज, भाववत्तत्राक्ष
व्यापारानुपपत्ते, अरुपाद्यात्मकत्वात्, अक्षस्य च विषया
न्तरेऽप्यप्रवृत्त, न च यस्तुविशेषणीभूतत्वं नास्य श्रद्धा
तथाविधस्य तद्विशेषणस्यासिद्धे,

प्रमाणस्यास्य “ नास्ति सर्वज्ञ ” इत्यधिकृतस्याभासस्य प्रत्या-
यस्त्रे “ नास्ति दृग्दत्त ” इत्येव प्रवृत्तौ प्रतिरोधस्य कस्यचिद-
भावात्तथाऽपि प्रवृत्तिदुर्वारयेति भावः । अधिकृतज्ञानस्याक्षव्यापार-
जयत्य वारयति-नयेदमक्षेत्यादि-यस्तु निभावात्मनि मतिः तज्ज्ञा-
नमश्वव्यापारच भवति, अभावात्मनि पुनस्तस्मिन् नाश्वव्यापार-
मतिः भावः । कारणा तरमुप-यस्यति-अरूपस्यादि । विद्यमानऽपि
कचिद्वस्तुनि अथाप्रवृत्तिदशनादश्व-व्यापारज-यत्त्र सर्वथाऽप्यधि-
कृतज्ञानस्य नास्तीति द-यति-अक्षम्य चेत्यादिना । ननु चक्षुः सयुक्त-
विशेषणतात्मना मत्रिकर्षेण “ घटाभाववद्भूतम् ” इत्यादौ घटा-
भावस्य यथा प्रतीतिस्तथो सर्वज्ञाभासस्यापि जायतामित्याशङ्क्य
समाधत्ते-नचेत्यादिना । ननु कस्मिंश्चिदपि सम्ब-धे मतिः सम्ब-
धप्रतियोगिनो विशेषणत्र भवेदित्याशङ्का सम्ब-धाभावव्यपस्थापनेन
निराकरोति-सम्ब-धाभावादित्यादिना—

५५ (मू०म्) सम्ब-धाभावात् तादात्म्यतदुत्पत्त्यनु-
पपत्तिः, विशेषणविशेष्यभावस्य च तदप्रत्यक्षतया कल्पना-
योगात्, यस्तु धर्मस्य च एकान्ततुच्छत्वाभावात् स्वराद्धा-
न्तविरोधाभावात्,

तादात्म्यतदुत्पत्त्यनुपपत्ते सम्ब-धाभावादित्य-ययोजना । उप-
सद्वरति-विशेषणविशेष्यभावस्य चेत्यादिना । तदप्रत्यक्षतया-
सर्वज्ञाप्रत्यक्षतयेत्यर्थः । घटस्य प्रत्यक्षत्वेन तदभावस्य भूतत्वेन
विशेषणविशेष्यभावः सम्ब-ध स्वीक्रियते प्रकृतं तु सर्वज्ञस्यैवा-
प्रत्यक्षत्वेन तदभावस्य केनचिदपि विशेषणविशेष्यभावस्य दुरुप-
पादत्वमिति भावः । अथेदानीं सर्वज्ञाभावस्य वस्तुधर्मत्व स्वी-

कृत्वापि स्वमतेन असन्नसिद्धिमप्रतिज्ञा वस्तुमुपक्रमते-वस्तुधर्मस्य
चेत्यादिना-वस्तुधर्मस्यैका तत्तुच्छताभावे अतुच्छस्वरूपेणापि नदीयते
केनचिन्पणभाव्यम्, अतुच्छस्वरूपमेव च वस्तु सर्वज्ञपदव्यपदे-
शभाजनमिति भावः ।

वस्तुधर्मस्यैका तत्तुच्छताभावे युक्तिं प्रदर्शयति-न हीत्यादिना ।

५६ (मूलम्) न हि पररूपाभावः स्वरूपभारपृथग्भूत
एवेत्येकान्ततुच्छताभावः, न चैवमसर्वज्ञे सर्वज्ञाभावावगमो
नेष्यते, न चैवमपि तत्तुच्छतैव, तद्भास्येतत्ताभावात्,
एकान्ततुच्छभावस्य चाऽतुच्छे तदतदभाव एवाभावादित्यतो
नास्ति षष्ठोऽस्तिकाय इति प्रसिद्धोपादान एवाप्रमाणभूत
एव विकल्पः, न साक्षात्तुच्छगोचरस्तदप्रतिभामनेन विधि
निषेधाविषयत्वात्तस्यति, अपराभावानवगमादेवास्तिमायेषु
सरयानिषमादिसिद्धिरिति सूक्ष्मधिया भावनीयम् ।

पररूपेण घटाभासस्य स्वरूपेण घटात् एका तत् पाथक्य
नास्तीति भावः । स्वमतेन असन्नज्ञेऽवगतस्यापि सर्वज्ञाभावस्यै
का तत्तुच्छता धारयति-नचैवमसर्वज्ञ इत्यादिना-तत्तुच्छतैवेत्यतन ।
तत्र हेतु दर्शयति-तद्भावेत्यादिना । तत्र पौद्गलमाह-एका तत्तुच्छ
भावस्येत्यादिना । सर्वज्ञैव मनसिकृत्य नास्तीत्यादि विकल्पस्य
प्रसिद्धोपादानत्वमप्रमाणभूतत्वात्कलयति-दित्यतोनास्तीत्यादिना
विकल्प इत्यतेन । उक्तविकल्पस्य साक्षात्तुच्छगोचरत्व व्युदस्यति-
न साक्षात्तुच्छेत्यादिना । पष्ठास्तिकायादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्त-
मुपपादयति-अपराभावेत्यादिना-भावनीयमित्यतेन ॥

अथ रागादीनाम तन्मयभावस्य प्रयोगश्च यानुपपत्तिमूलक रागादिप्रभवाद्यात्म्येत्यादिनाऽऽपादित मयशाभाव्य मयः इति साटोपमुपक्रमते सिद्धांती यच्चोक्त रागादिप्रभवात् (श्रृङ्ग १४) इत्यादिनेति—मयः इति उक्तमाह—पञ्चरागकातेत्येतेत्यादि ।

५७—(मूलम्) यच्चात्त 'रागादिप्रभवात्' (श्लो० १४) इत्यादिना रागादीनामात्मस्वभावत्वात् प्रभवानुपपत्तिरिति, एतदप्युक्ते, पञ्चरागकातस्वरमलस्य तन्मयभावत्वेऽपि क्षारमृत्पुटपाकाद मययोपपत्तेर्विशुद्धिजन्याणनादहेनात् ।

यथा पञ्चरागमणि—मुक्तागमालिम्बस्य पञ्चरागकातस्वरमलस्य भावतायामपि क्षारमृत्तिका—पुष्पादिना मालिम्बविनाशान् पञ्चरागे विशुद्धि काश्चन काश्चनना चावलोकयते तथा रागादीनामात्मस्वभावत्वेऽपि विशुद्धमावनादितानेषां (रागादीनां) प्रभयोपपत्तयस्त्वमनो विशुद्धरूपजायमानमुपपन्न इति न सर्वज्ञतानुपपत्तिरिति भावः । ननु मलस्य पञ्चरागकातस्वरमलस्य भावत्वात् तन्मयत्ववद् रागादीनामप्यात्मस्वभावत्वात् तन्मयत्ववत्स्वीकारात् तन्मयत्वमप्येवमवस्थानमिति चेत्—

५८—(मूलम्) तदनन्वभावे सप्तम्य पञ्चरागादेर्विशुद्ध्यादिप्रसङ्गः, अमलस्वभावत्वात्, नवा कस्यचित् कदाचित्, अमलस्वभावत्वेऽपि पूर्वमदनुपपत्ते न पञ्चरागादेर्मयसासिद्धिः, भिन्नवस्तुत्वेन तदुपपन्नकत्वात्ति चेत्,

ननु पञ्चरागादीना मलमलस्य भावत्ववद्वात्मनोऽपि रागाद्य रागादिस्वभावत्वस्वीकारात् तन्मयत्वमप्येवमवस्थानमिति चेत्—

अङ्गुष्ठं समाधत्ते-नदतत्त्वभावत्वे इत्यादि-अयं भावः-कस्यचित् पद्मरागादे कदाचित् विशुद्धमर्थयति न तु सर्वमर्थयति यस्तु स्थिति तत्तत्त्वभावत्वस्वीकारे अमलस्यभावत्वात् सप्तम्य पद्मरागादर्धि शुद्धयापत्तिरित्यदिति भावः । तत्र हेतुमाह-अमलस्यभावत्वेऽपीति, अमलस्यभावत्वे स्वीकृतंऽपि मलस्यभावात्तापन्नवद् मलादेरनुपपत्तिरिति भावः । ननु इष्टा तदाष्टातिक्रयोमददत्तरम् पद्मरागादेर्मलस्य भिन्नवस्तुत्वेन पद्मरागोपरञ्जकत्वात् सासिद्धिकत्वं नास्ति रागादीनां पुनरात्मनः सासिद्धिकत्वमेवत्याशङ्कते-न पद्मरागादरिति ।

समाधत्ते-आत्मनोऽपीत्यादि—

५९-(मूलम्) आत्मनोऽपि रागादिषु तुल्य परिहारः, तथाहि-रागादिवदनीयकर्माणोऽप्यात्मनो भिन्नवस्तुतामनुभवन्तस्तदुपरञ्जका इति तत्त्वनीतिः, निसर्गशुद्धस्य कथं तदुपरञ्जकाः न च न भूयोऽपवर्गास्तथायामिति चेत्, पद्मरागादिष्वपि समानमेतत्,

रागादीनामपि भिन्नवस्तुत्वेनात्मोपरञ्जकत्वात् सासिद्धिकत्वस्यैव स्वीकरणीयत्वादिति भावः । सासिद्धिकत्वमेवोपपादयति-तथाहीत्यादि-तत्त्वनीतिरित्यन्तेन ग्रन्थेन । ननु स्वभावशुद्धस्याऽऽत्मनस्ते रागादय उपरञ्जका न भवितुमर्हन्ति, तेषामात्मोपरञ्जकत्वे चापवर्गा वस्थाश्रमप्युपरञ्जकत्वमापद्येतत्याशङ्कते - निसर्गशुद्धस्येत्यादि—

समाधत्ते - पद्मरागादिष्वपीत्यादि - निसर्गशुद्धपद्मरागोपरञ्जकत्वमपि मलस्य न स्यात् क्षारमृत्तिना पुनःपाकादितो विशुद्धपवस्थायां अप्युपरञ्जकत्वञ्च स्यात् न तथा भवतीति निसर्गशुद्धस्याप्यात्मन उच्यते

रश्चस्त्वमपवर्गावस्थायामनुपरश्चस्त्वमपामेनावि स्त्रीकरणीयमिति भाव ।

ननु निमर्गशुद्धाना पद्मरागादीना न मलेनोपरञ्जन किन्तु मलादिग्रन्थानामयोत्तरत्तिरित्याशङ्कते-न त निमर्गशुद्धा इत्यादि समाधत्ते-आत्मन्यपीत्यादि—

६०—(मूलम्) न ते निमर्गशुद्धा मलेनोपरज्यन्ते, किन्तु तद्ग्रन्था एवापजायत इति चेत्, आत्मन्यपि रागाद्यपेक्षया तुल्यमतत्, अनादित्वात् स नात्पद्यते इति चेत्, अनादिरेव तद्ग्रन्त इति का दोषः ?

आत्मनोऽपि निमर्गशुद्धस्य न रागादिभिर्परञ्जन कि तु रागादि मलस्यैवोत्तरत्तिरिति समाधानस्य तुल्यत्वादिति भाव । ननु पद्मरागादीना मादित्वादुत्पत्तिरस्तु आत्मनस्त्वेनादित्वादुत्पत्त्यभावा दृष्टा-तदाष्टौ तिरुयोर्महदेवा-तरमित्याशङ्कत — अनादित्यादिनि — समाधत्ते-अनादिरेवत्यादि अनादि स वत्पत्तिरहितो भवतु किन्तु न पुनरनादिरेव रागादिप्रसूतोऽपि जायता क्षत्यभावादिनि न दृष्ट त दाष्टौ तिरुयो कथ्येन भेद इति भाव ।

न वात्मनोऽनादित्वेऽपि रागादीना कथमनादिता, तथा कृतककर्मविशेषत्वादित्याशङ्कते-अनकेत्यादि-समाधत्ते-नत्यादि —

६१—(मूलम्) कृतककर्मभेदत्वात्तेषामनादित्वविराध इति चेत्, न, कृतकत्वेऽप्यनुभूतवर्तमानमावातीतकालवन् मवाहतोऽनादित्वसिद्धे, अन्यथा प्राकालाभावतोऽगोज-येन पश्चादपि तदमावापत्ति, नक्षमत् सद्भवति, अतिप्रसङ्गात्,

रागादीनां कृतकर्त्तृत्वेऽपि यथाऽनुभूतस्य वर्तमानभावस्यातीतकालस्य प्रवाहतोऽनादित्यतथैव रागादीनामपि प्रवाहतोऽनादित्यभ्यसिद्धिरिति भावः । दृष्टान्तमुपयस्यति—अ यथेत्यादि—अन्यथा—रागादीनां प्रवाहतोऽनादित्वास्वीकारे पूर्वकालेऽभावात् अवीजत्वेन पश्चादप्यवीजत्वापत्तिः, पूर्वकालेऽभावादमद्वीजत्वं कालान्तरेऽपि सन्नभित्तुमर्हति, तथा सति मिक्तादितोऽपि तैलादस्त्वत्तिदुर्गारा स्यात् अपिशेषात्, तत्र पूर्वमसतोऽपि तैलादपश्चात् सद्भावस्वीकारादिति भावः । ननु वर्तमानस्याप्यननुभूतस्यातीतता कृतकत्वस्य च वर्तमानकल्पता स्वीक्रियते इति कथमात्मनोऽनादित्यसिद्धिरित्याशङ्क्य समाधत्ते नचाननुभूतेत्यादिना कृतस्त्वमित्यत्तेन ।

६२—नचाननुभूतवर्तमानस्यातीतता, वर्तमानकल्प च कृतस्त्वमिति ॥

आह—कृतः पुनरमीषा प्रक्षयः ? इति, उच्यते, प्रतिपक्षभावनात्, साचानेकान्तभावना, तत्प्रतिपक्षादुपेक्षासम्भरसामर्थ्यदर्शनात्,

अथ पद्मरागादिमलादिदृष्टा तेन स्वीक्रियतामात्मनि रागादिप्रक्षयः परं तत्र क्षारमृत्पुत्पाकादिरिव नात्र रागादिप्रक्षयकारककश्चन समुपलभ्यते तथा च कथमात्मनि रागादिप्रक्षय इत्याशङ्कते—आह—कुत पुनरित्यादि समाधत्ते—उच्यते इत्यादि—यथा क्षारमृत्पुत्पाकादिव पद्मरागकार्त्तस्वरमलस्य प्रक्षयस्तथा प्रतिपक्षभावनातो रागादीनां प्रक्षय इति भावः । ननु कीदृशी सा भवति भावना यथा रागादिप्रक्षय इत्याशङ्क्य समाधत्ते—साचानेकान्तेत्यादि

अनेकान्तभाषनात् कथं रागादिप्रक्षय इति शङ्का निराकरोति
तत्प्रतीत्यादि-अयमाशय-अनेकान्तवादिभिरस्माभिर्न कस्मिंश्चिदपि
वस्तुनि रागोत्पादकत्वं द्वेषोत्पादकत्वं वा सुखजनकत्वं दुःखजनकत्वं
वा किन्तु प्रत्येकं वस्तुनि रागोत्पादकत्वं द्वेषोत्पादकत्वमपि सुखजन-
कत्वमिव दुःखजनकत्वमपि स्वीक्रियते, तथा यमालम्ब्य राग आत्मनि
समुत्पद्यते तमेवावलम्ब्य तस्मिन् द्वेषोऽपि समुदियात् इति
रागजनकत्वभाषनाया द्वेषजनकत्वभावना प्रतिपक्षभूता समजति,
तथा च रागजनकत्वभाषना-प्रतिपक्षभूताद्वेषभाषनातो रागाद्युपेक्षातो
रागादिप्रक्षय इत्यतः सम्भवीति मतव्यम्, इदमेवोपपादयति-
द्वेष्ट्यादि-“व्यग्रहारदर्शनात्” इत्यतः प्रथमं दशेन ।

६३-(मूलम्) इह “यतो यद्भवति तत्प्रतिपक्षान्न
तद्भवितुमर्हति,” इति न्यायः,

गुणदोषैकान्तप्रहाच्च रागद्वेषौ, अतस्तत्प्रतिपक्षभूतादने-
कान्तत्वं एवोपेक्षासम्भवं नान्यथा, तथाहि-उभयात्मने
करोपपन्नादुपेक्षैव दृश्यते स्त्रीशरीरादिषु तद्विदाम्,

तस्या गुणा दोषाश्च, ततः किमनयति व्यग्रहारदर्शनात्,

यतः-यस्माद्वस्तुनो यद्वस्तु भवत्युत्पद्यते तत्प्रतिपक्षात्-तत्प्रति-
पक्षभूतात्पदार्थात्, तत्-बुद्धिप्रियमीभूतं वस्तु न-नहि, भवितुम्-
उत्पत्तुम् अर्हति-योग्यतामाधत्ते, इति न्यायार्थः, कस्मिंश्चिद्वस्तुनि
गुणस्यैव दोषस्यैव वा ज्ञानाद्रागो द्वेषो वा जायते इति गुणैकान्त-
प्रहाद्वाग, दोषैकान्तप्रहाद्वेषः, अतः-अस्माद्धेतोः, तत्प्रतिपक्षभूतात्

એના તત્ત્વરૂપરૂપાત્, અનેકા તત્ત્વ-અનેકાત્તત્ત્વપ્રદાત્ इदं गुण
 दोषयन्चेत्येवमनेका-तत्त्वज्ञानादिति यावत्, एव-अवधारणार्थकम्
 व्यग्रच्छेदपरं चाऽव्ययम्, उपेक्षाया-इदमसेव्यमगम्यमकरणं
 मध्यानीयमित्यादिवुद्धिप्रियताया सम्भयो-योग्यता, अ-यथा
 અનેકા-તત્ત્વગિરિષ્ઠાત્, ન-નદિ ઉપેક્ષામસ્મ્ય इति शेष ।
 युक्तिगुणपादयति—तथाहीत्यादिना-उभयात्मवैकत्योपमद्वान्-उभय-
 त्वमकमेकमिदमित्याहारकज्ञानादित्यर्थ । तद्विदाम्-प्रत्येकं वा
 -युभयात्मकत्वं जानता सहदयानाम् । लोशरीटादिषु उपेक्ष-
 असेवनीयमित्यादिवुद्धिप्रियतैर दृश्यते-अवलोक्यत । तस्या
 बुद्धिप्रियीभूताया स्त्रियाम् । गुणा-धात्मस्य-भक्तिभाव-व्रते
 वासशक्त्यादय । च-पुन । दोषा-मात्सर्ग्यातिलुप्यत्यादी
 दूषणानि सतीति इत्याऽनया त्रिमिति व्यापहारिकाणा व्यग्रह-
 दशनादिति शब्दार्थ । न-यनेका-तत्त्व, जानतामपि न स-
 भवत्युपेक्षा किं तु सत्त्वशालिनामेव जीवानामिति दिदर्शयिष्याऽ-
 सा चोपेक्षेयादि ।

૬૪-(મૂલમ્) સા ચોપેક્ષા સત્ત્વરવતા સત્ત્વાના
 નિમિત્તાભાવેન અભાગદાગન્તુકમલસ્ય તત્ત્વાપેક્ષા પ-
 નામાદિદેતુત, પ્રક્ષયાત્ (ચ)પ્રાક્તનસ્ય ।

“સા ચોપેક્ષા સત્ત્વરવતા સત્ત્વાનામ્, તથા નિમિત્તાભાવે
 અગ-તુકમલસ્યામાત્રાત્ ઉપેક્ષાપરિણામાન્નિદેતુત પ્રાક્તનસ્ય પ્રક્ષયાત્
 -ત્યેવમ-ત્રય કલ્પનીય । તથા-સત્ત્વરવસ્વચ્છ । ઉપેક્ષાપરિણામા
 દેતુત -ઉપેક્ષાપરિવાકાદિકારણત । પ્રાક્તનસ્ય પૂર્વકાલજાતસ્ય
 પ્રક્ષયાત્-વિનાશાત્ । ન-વતાવતા સત્ત્વરવતા સત્ત્વાનામુપ-

भरतीत्युक्तम् सा पुन कथं कीदृशीतिजिज्ञासां निराकरोति-
ममामादयतामित्यादि—

६५—(मूलम्) समासादयता ज्ञानवृद्धिं मूलमसिक्रियापि
वस्तुनि पश्यता तदतदात्मकत्वमभ्यासातिशयेन प्रकृष्टौदासी
न्यरूपा जायते इति प्रथमं , तदेव परमाधतो वीतरागत्व,
उक्तञ्च—

ज्ञानवृद्धिम्—सम्यग्ज्ञानातिशयम् । ममामादयताम्—लभमाना
नाम् , सूक्ष्मेक्षिकया—सूक्ष्मदृष्ट्या, अपि—सततम् । अभ्यामातिशयेन—
अतिशयाभ्यासवलेन । वस्तुनि—पदार्थमर्थे, तदतदात्मकत्वम्—
मदमदात्मकत्वम् ममीचीनाममीचीनात्मकत्वमिति यावत्, गुण
दोषवत्त्वमिति हृदयम् । पश्यताम्—अवलोकयताम्, जनानामिति
यावत् । प्रकृष्टौदासी—रूपा—प्रकृष्ट प्रकटयुक्तं यत् औदासीन्यम्—
उदासीनता तद्रूपोपेक्षा जायते—ममुत्पद्यते इति सादृश्येणाधिगमार्थं
करणीयो महान् प्रयत्नः सर्वथा भव्यात्मनि । ननु जायतामेता
ए युपक्षा, किं तावत्तत्वेवमनुमग्यायाह—तदवेत्यादि—तदेव—बुद्धि
विषयीभूत प्रकृष्टमौदासीन्यं सततं परमार्थतः—वस्तुगत्या वीतराग
त्वम्—रागरहितत्वम् सर्वज्ञत्वमिति यावत् । उक्तार्थप्रमापकत्वेनाभि
युक्तोक्तिमुपस्थापयति—उक्तञ्चेत्यनन्त—

तदेवाह—

औदासीन्यं तु सत्यं, त्यागोपादानशान्तिः ।

वासीचन्दनकल्पानां वैराग्यं नाम कल्प्यते ॥ इति

(अथय) वासीचन्दनकल्पानाम्, सर्वत्र, त्यागोपादानहानित ,
औदासी यम्, तु, नाम, वैराग्यम्, कथ्यते ।

वृत्ति - वासीचन्दनकल्पानाम् - तक्षणीच दनसदृशानाम्, तक्षणी
मपि प्रति सौरभमापादयता चन्दनानामिव अङ्गच्छेदकमपकारिण-
मपि मधुरोपदशेन प्रमोदमनुभावयतामितियावत्, योगिनामिति
शेष । सर्वत्र - सर्वस्मिन् वास्तुनि । त्यागोपादानहानित - दानप्रदण-
राहित्येन । औदासी यम् - प्रागुदीरितोपेक्षा । तु - पुन । नाम -
कोमलामत्रणे । वैराग्यम् - रागराहित्यम् वीतरागत्वमितियावत् ।
कथ्यते - निगद्यते ॥

एतद्विषये पुनरिदं विस्तरेण कथनं नावश्यकमित्यावेदयति -
“प्रपञ्चितमेतद्भावनासिद्धाविति नेह प्रयासः” इत्यादिना ।
अधेदानीं “किञ्च जात्यादियुक्तत्वाद्, यत्ताऽसौ गीयते परे”
इत्यादिना स दर्भेण पूर्वपक्षिणा प्रसञ्चितमसर्वज्ञत्वं सर्वज्ञस्य
तमुपदर्शितप्रमाणरीक्षणज्याजेन खण्डयितुमुपक्रमते - यद्योक्तमित्या-
दिना श्लोककदम्बकेन -

यद्योक्त किञ्च जात्यादि-युक्तत्वादेवमादिना ।

असर्वज्ञत्वसिद्धयै, प्रमाणं तत् परीक्ष्यते ॥ २२ ॥

असाविति न सर्वज्ञो, यत्तत्त्वादेवदत्तवत् ॥

(अथय) च, किञ्च जात्यादियुक्तत्वादेवमादिना, असर्वज्ञ-
त्वसिद्धयै, यत्, उक्तम्, “असौ न सर्वज्ञ यत्तत्त्वादेवदत्तवत्”
इति, तत्, प्रमाणम् परीक्ष्यते ॥

वृत्ति — च-पुन । किञ्च ज्ञात्यान्युक्तत्वादेवमादिना-
 “ किञ्च ज्ञात्यादियुक्तत्वाद् यत्ताऽसौ गीयत परे । तत कथन्तु
 सर्वज्ञ ” इत्येवमादिना म-दर्भेण । अस्यप्रत्ययससिद्धये-मयज्ञ
 सम्प्र-ध्यसर्वज्ञत्व ससाधयितुम् ।

यत्-बुद्धिप्रियीभूतमनुमानात्मक प्रमाणम् । उत्तम-समुद्भा
 रितम् । असौ न मयज्ञौ वक्तृत्वादेरदत्तयत् इति-इत्याकारकमनु
 मानात्मकम् । तत्-पूषपक्षिसमुद्भावितम्-प्रमाणम्-मानम् प्रमिति
 साधनमितियायत् । परीक्ष्यते-परीक्षाविषयीक्रियते ॥

तत्र किञ्चिज्ज्ञ इष्टेत्, न ज्ञात तेन किं मतम् ॥२३॥

यदि यागादिविषयो, मिथ्यार्थत्वेन निश्चिता ।

प्रोक्ता हिमादय सर्वे, यतो दुर्गतिहेतवः ॥२४॥

(अ-वय) तत्र, किञ्चिज्ज्ञ, इष्ट, चेत्, यदि, यागादि
 विषय, मिथ्यार्थत्वेन, निश्चिता, यत्, सर्वे, हिमादय,
 दुर्गतिहेतव, प्रोक्ता, (तर्हि) तेन मतम्, किम्, न, ज्ञातम् ? ।

वृत्ति — तत्र-तदीयानुमाने । पञ्चतयेतिशेष । किञ्चिज्ज्ञ -
 किञ्चिद्विषयकज्ञानवान् । इष्ट-अभिमत । चेत्-यदि । यदि
 पूर्वपक्षिणाऽसर्वज्ञत्वमाधकानुमाने पक्षतया किञ्चिज्ज्ञो गृह्यते
 चेदिति भावः । यदि-चेत् । यागादिविषय-यथादिकार्याणि ।
 मिथ्यार्थत्वेन निश्चिता-अवयार्थज्ञानविषयीकृता, असत्यो
 जनत्वेन ज्ञाता इतियायत् । ननु यागादिविषयो मिथ्यार्थत्वेन
 निश्चिता इत्येव कथं निश्चीयते इति चेत्तत्राह-यत् इत्यादिना
 यत्-यस्मादेवो- सर्वे-निश्चिता । हिमादय-हि

यक्षादिविधय इति यावत् । दुर्गतिहेतव-दुःस्थितिकारणानि ।
 प्रोक्ता-निगदिता, सर्वज्ञैरिति शेषः । इत्यञ्च-किञ्चिज्ज्ञो यागादि
 धर्मिकमिग्यार्थत्वेन निश्चयवान् दुर्गतिहेतुतया हिंसादिप्रतिपादकत्वात्
 इत्यनुमानेन यदि मिग्यार्थत्वेन यागादिरिष्यथ ज्ञान किञ्चिज्ज्ञे
 सम्पन्नतदा “ एको भावस्तत्त्वतो येन ” इत्यादिरीत्या सर्वभाषा
 वेदक-वमकामेनापि स्वीकरणीयमिति पर्यवसितम्, तदाह-तेने
 त्यादिना-(नहि) तेन-तादृशेन किञ्चिज्ज्ञेन । मतम्-अभीष्टम् ।
 किं न ज्ञातम् अपि तु सर्वमेव ज्ञातमिति सर्वज्ञत्वं तस्मिन्
 समायातमेवेति ॥ २४ ॥

त-मतस्त्रण्डने प्रकारांतरमाह—

अन्यत्र च विरोधो वा, नवर्थेद्विष्यते ।
 यमपेक्षय विरुद्धोऽसा-वन्यो वा स हि सर्ववित् ॥ २५ ॥

(अथ) च, नवर्थ, अयत्नम्, वा, विरोध, इति चेत्,
 विकल्प्यते, (तदा) असौ, यम्, अपेक्षय, विरुद्ध, वा, अय,
 हि, स, सर्ववित् ।

युक्ति —च-पुन । (“ अमौ न सर्वज्ञ ” इत्यत्र) नवर्थ-
 नञ्शब्दात् । अयत्नम्-भेद । वा-अथवा । विरोध-सहान
 वस्थानादिलक्षण । (इति-इत्येवप्रकारेण) चेत्-यदि । विकल्प्यते-
 विमति समुपस्थाप्यते । (तदा) असौ-अनुमाने पक्षतयाऽभिमत
 पदार्थ । यम्-बुद्धिविषयीभूत सर्वज्ञम् । अपेक्षय-लक्ष्यीकृत्य ।
 य प्रतीत्यर्थ । विरुद्ध-सहानवस्थानादिलक्षणविरोधाश्रय ।
 वा-अथवा । अयं विलक्षण, भिन्न इति यावत् । हि-निश्चयेन ।
 स-विरोधप्रतियोगी । सर्ववित्-सर्वज्ञ । स्यादिति शेषः ।

अथ भावः अदपदार्थतया विप्रक्षिते पक्षे सर्वज्ञविस्तृत्य मयज्ञ
भिन्नतया वा भवता साध्यत तदुभयमिच्छा प्रतियोगिभूः सर्वज्ञा
त्मकपदार्थसिद्धिमापक्षेय, नहि केनचित् कुत्रापि गगनधुमुम-
कूर्मक्षीरादिविकृष्टत तदयत्न या साधयितुं शक्यते प्रतियोगिनो
ऽप्रसिद्धत्वात्, एवञ्च नहि तादृशानुमानत भवतामभिलषित
फलतीति ॥ २५ ॥

नचदपदार्थतयाऽभिमत विपरीतज्ञे विपरीतज्ञभेदो विरोधो
वा साध्यते एवञ्चाविपरीतज्ञमपक्ष्य भेदस्य विरोधस्य सिद्धायपि
न सर्वज्ञ सिद्धयति, नाय विपरीताविपरीतोभयज्ञतयादित्याशङ्क्य
ममाधत्ते-विपरीतज्ञ इत्यादिना—

विपरीतज्ञ इष्टे-अन्वनेकान्तदर्शनम् ।

प्रमाणसङ्गतं तेन, नैतदप्युपपद्यते ॥ २६ ॥

(अवयव) चेत्, विपरीतज्ञ, इष्ट, ननु, अनेकातदर्शनम्,
प्रमाणसङ्गतम्, तेन, एतदपि, न, उपपद्यते ।

वृत्ति —चेत्-यदि । विपरीतज्ञ-विपरीत जानातीति तथा,
अदपदार्थतया पक्षत्वेन, इष्ट-अभिमत । भवतामितिनेय ।
ननु-निश्चयेन । अनेकातदर्शनम् स्याद्वाददर्शनम् । प्रमाणमङ्गतम्-
प्रामाणिकम् । भवदिति शेष । भवतामप्येकस्मिन् घटादौ
विपरीताविपरीतत्रयोभयाभ्युपगमात् एकस्मिन्ननेकधर्मसमावेशना
त्मकमनेकातदर्शनमभ्युपेयमित्यनेकातदर्शनं भवतामिष्टमपि
सम्पन्नं भवत्, एवञ्चास्माकीन पक्ष सिद्धयतीति भावः ।
तेन-हेतुना । एतदपि-इदमप्यनुमानम् । न-नहि ।

वपपन्न भवतीति ॥ एतच्चात्र “विपरीतक्षपक्षकमनुमानमिदं भव
दनिष्टसाधनम् अनेकात्तद्व्यतिरिक्तसाधकत्वादित्यनुमानं फलतीति ॥२६॥

कुत्सितज्ञस्य पक्षतयाऽभिमतत्वेऽप्याह—

इत्येव कुत्सिततन्त्रेत्, कुत्सिता नरकादयः ।

तज्ज्ञानसाधने तस्य, भवेदिष्टप्रसाधनम् ॥ २७ ॥

(अत्र) इत्येवम्, चेत्, कुत्सितज्ञः, कुत्सिता, नरकादयः,
तस्य, तज्ज्ञानसाधने, इष्टप्रसाधनम्, भवेत् ॥

वृत्ति — इत्येवम्—इत्यनेन प्रकारेण । चेत्—यदि । कुत्सितज्ञः—
कुत्सितं निन्दितं जानातीति तथा, पक्षतयाऽभिमतो भवता
मितिशेषः । (तर्हि) कुत्सिता—निन्दिता । नरकादयः—नरक-
प्रमुखा । प्रायः सर्वे एव लौकिका इति यावत् । एवञ्च समस्त
नरकादिविषयकज्ञानस्य मवश्यमपेक्षणीयं स्यात् । तस्य—कुत्सितज्ञस्य ।
तज्ज्ञानसाधने—अखिलकुत्सितपदार्थविषयकज्ञानसाधने । इष्टप्रसा-
धनम्—इष्टम्—अभिमतस्य अखिलकुत्सितपदार्थविषयकज्ञानस्य
सर्वज्ञस्येति यावत् प्रसाधनम्—प्रकर्षणं साधनम्, इष्टप्रसाधनम्,
तस्मिन् तथा । भवेत्—स्यात् । एवञ्च कुत्सितक्षपक्षकमनुमानमिदं
मस्मादभिमतसाधकम्, फलतः सर्वज्ञसाधकत्वादिति । ननु न मया
विपरीतज्ञः कुत्सितज्ञो वा पक्षं क्रियतं किं तु यः किञ्चित्
जानीते एवविधोऽकिञ्चित्ज्ञस्तत्र सर्वज्ञभेदसाधने न तत्रेष्टसिद्धि-
रित्याशङ्क्य समाधत्ते—अथेत्यादिना—

अथ किञ्चित् जानीते, तादृशता कथं भवेत् ? ।

एव तावत्प्रतिज्ञार्थः, सर्वथा नोपपद्यते ॥ २८ ॥

(अत्र) अथ, निश्चित्, न, जानीते, तादृक्, वक्ता, कथम्, भवत् एवम्, तावत्, प्रतिज्ञार्थं, सर्वथा, न, उपपद्यते ।

वृत्ति —अथ-यद्यर्थेऽन्यथम् । (य) निश्चित्-किमपि । न-नहि । जानीते-अवबुध्यते । (असौ) मया पक्षत्वेन स्वीक्रियते इति शेष । तर्हीतियगर्थलभ्यम् । तादृक्-तादृश, निश्चिदपि-विषयज्ञानामावधान् जन इति यावत् । वक्ता-उपदेष्टा, निगदितति यावत् । कथम्-केन प्रकारेण । भवत्-आयेत । यदि स वक्ता न भवितु शक्नोति, तर्हि तादृशे पक्षे वक्तृत्वात्मकहेतोरभावात् हेत्वभावरूपक्षात्मकस्वरूपासिद्धिदोषदूषितत्वेन हेत्वाभासतया तेन हेतुताऽनुमियनुत्पत्तेः, तदाह-एवमित्यादि-एवम्-अनेन प्रकारेण । तावत्-निश्चयेन । प्रतिज्ञातार्थं-प्रतिज्ञात-प्रतिज्ञाविषयी भूतश्चाभावरथं प्रयोजनम्, तथा, सर्वज्ञाभावसाधनात्मकप्रयोजनमिति यावत् । सर्वथा-सर्वेणापि प्रकारेण । न-नहि । उपपद्यते-युक्तियुक्त भवति । अयमाश्रयः “असौ न सर्वज्ञा वक्तृत्वादेरदत्तवत्” इत्यनुमान पक्षनयाऽभिमतं निश्चिदपिविषयकज्ञानाभाववति जने वक्तृत्वात्मकहेतोरभावात् “हृदो वह्निमान् धूमात्” इत्यादौ प्रज्ञानविषयप्रवृत्तहेतुतावच्छेदकवत्त्वमभ्यधेन धूमाभावरूपदृष्टात्मकदोषविशिष्टत्वेन धूमस्य हेत्वाभासतया यथा हृदपक्षरूपवह्नयनुमापकत्वं नास्ति तथा वक्तृत्वस्य तादृशे पक्षेऽन्यत्वेन वक्तृत्वा

१ स्वपदेन धूमाभावरूपदृष्टात्मकदोषस्य ग्रहणम्, तज्ज्ञानं च धूमाभावरूपान् हृदो धूमश्चेति समूहालम्बनात्मकं ग्राह्यम्, तज्ज्ञानविषयं प्रवृत्तो हेतुर्धूमः, हेतुतावच्छेदकं धूमत्वम्, तद्वत्त्वस्य धूमे सत्त्वादेस्तादृशमभ्यधेन तादृशदोषवत्त्वं हेतावाकलनीयम् ।

भाववत्तादृशपक्षात्मकदोषस्य पूर्वोक्तसम्बन्धेन वक्तृत्वात्मकहेतौ सत्त्वेन वक्तृत्वस्य हेतोरुद्घृतया^१ तस्य न तादृशपक्षः सर्वज्ञभेदानुमापकत्वं मिति न भवता प्रतिज्ञात्तार्थसिद्धिरिति ॥ २८ ॥

ननु सर्वज्ञात्मकपक्षे परप्रकल्पितस्य सर्वज्ञस्य व्यवच्छेद साध्यते, एवञ्च न भवन्मतसिद्ध सर्वज्ञ सम्पद्यते इति पूर्वं पश्चिणा युक्तिं पूर्वपक्षोत्तरपक्षाभ्यां स्पष्टयति—

परप्रकल्पितस्यैव, व्यवच्छेदोऽयं साध्यते ।

तदयुक्तं यत् शब्दो, न ते भाव व्यपोहते ॥ २९ ॥

(अ व य) अथ, परप्रकल्पितस्य, एव, व्यवच्छेद, साध्यते, तत्, अयुक्तम्, यत्, शब्द, ते, भावम्, न, व्यपोहते ।

वृत्ति —अथ—यदि । अव्ययानामनेकार्थत्वात् । परप्रकल्पितस्य—परेण—अ—येन भवताऽऽर्हतेनेति यावत्, प्रकल्पित साधित परप्रकल्पितस्तस्य तथा भवन्मतसिद्धसर्वज्ञस्येति यावत् । एष—खलु । व्यवच्छेदो—भेद । साध्यते सिद्धीक्रियते, साधनानुकूलकृति विषयीक्रियते इति यावत् । तत्—बुद्धिविषयीभूतपरप्रकल्पितभेद साधनम् । भवतामिति शेष । अयुक्तम्—अनुचितम्, युक्तिविरहित मिति यावत् । अयुक्तनामेव प्रदर्शयति—यत् इत्यादिना । यत्—यस्मात् कारणात् । शब्द —“असौ न सर्वज्ञो वक्तृत्वादेवदत्तयत्”

१ एव वक्तृत्वाभाववत्तादृशपक्षात्मकदोषस्तत्क्षान्त वक्तृत्वाभावा नकिञ्चिद्भो वक्तृत्वञ्चेति समूहालम्बनात्मकम्, तद्विषय प्रकृतो हेतुवक्तृत्वम् हेतुतावच्छेदक वक्तृत्वत्वम् तद्वत्त्वस्य वक्तृत्वे हेतौ सत्त्वेन तस्य हेतोरुद्घृतत्वमवसेयम् ।

इत्याकारकवाक्यसदभविशेष । ते-तव । भाषम् सर्वज्ञभाषम्
भवमतसिद्धसर्वज्ञात्मक पदार्थमिति यावत्, न-नहि । व्यपोदते-
दूरीकरोति । भवदनुमानव्यवहारघटकसर्वज्ञपदेन भवमतसिद्ध
सर्वज्ञस्याप्रतिपादने मानाभावात् सर्वज्ञपदस्य सर्वज्ञत्वावच्छिन्ने
शक्तत्वात् अ-यथा अनीलघटाद्यनतात्तर्येणापि “ घटमानय ”
इत्येव व्यवहारापत्तेरिति भावः ॥ २९ ॥

एव वक्तृत्वहेतुना न तवेष्टसिद्धिरित्याह—

सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्व, यतश्च न विरयते ।

अतस्तेन स(न)संन्यायात्, तदभाषोऽत्र साध्यते ॥ ३० ॥

(अ-य) च, यत, सर्वज्ञत्वेन, वक्तृत्वम्, न, विरुध्यते,
संन्यायात्, अत, ते, तदभाष, अत्र, न, गम्यते ।

वृत्ति—च-पुन । यत-यस्मात् कारणात् । सर्वज्ञत्वेन-
मरुलविषयज्ञानरत्वेन । वक्तृत्वम्-प्रवक्तृत्वम् । न-नहि ।
विरुध्यते-विरुद्ध भवति । संन्यायात्-संन्यायसवल्लितात् । अत-
अस्मात्कारणात् । त-तव । तदभाष-सर्वज्ञत्वाभाष । अत्र-पक्षे ।
न-नहि । गम्यत-प्रतीयत ॥ “ अतस्तेन न संन्यायात् ”
तदभाषोऽत्र गम्यते “ इत्येव द्वितीयाद्धस्यकारे तु अत, तेन,
संन्यायात्, अत्र, तदभाषो न गम्यते ” इत्येवमन्वय विधाय
अत-अस्माद्धेतो । तेन-वक्तृत्वेन हेतुना । संन्यायात्-समी-
चीन-न्यायप्रयोज्य । तदभाष-सर्वज्ञत्वाभाष । अत्र-पक्षे । न-
नहि । गम्यते-प्रत्येतु शक्यते ” इत्येव व्याख्येयम् ॥ ३० ॥

असर्वज्ञाविनाभूत, दृष्ट सर्वत्र तत्रत ।

ततोऽसर्वज्ञससिद्धे-ननु कस्माच्च गम्यते ? ॥ ३१ ॥

(अत्रय) यत, तत, सर्वत्र, असर्वज्ञाविनाभूतम् दृष्टम्, तत, असर्वज्ञससिद्धे, ननु (तदभाव) कस्मात्, न, गम्यते ? ॥

वृत्ति — यत — यस्मात्कारणात् । तत्-बुद्धिरिष्यमीभूत वस्तुत्वम् । सर्वत्र-सर्वस्मिन् स्थाने । असर्वज्ञाविनाभूतम्-असर्वज्ञसत्तानियत सत्ताम् । दृष्टम्-ज्ञातम् । तत — तस्मात्कारणात् । असर्वज्ञससिद्धे — बहुयविनाभूतेन धूमेन पक्षेरिव असर्वज्ञाभिभूतेन वस्तुत्वेन असर्वज्ञस्य ससिद्धे । ननु निश्चयेन । पक्षे तदभाव — पक्षतया ऽभिमतो सर्वज्ञत्याभाव) कस्मात् कस्मात् कारणात् । न-नहि । गम्यते-प्रतीयते, अनुमीयते इति यावत् । अयं भाव यद्येना विनाभूत तेन, तदनुमित भवति, यथा धूमो बहुयविनाभूत, तेन धूमेन वह्निरनुमितो भवति एवञ्च प्रकृतेऽपि असर्वज्ञाविना भूतेन वस्तुत्वेनासर्वज्ञस्य सिद्धिर्भविष्यत्येवेति ॥ ३१ ॥

सिद्धा-ती समाधत्ते-श्लोकद्वयेन—

सर्वत्र दर्शनासिद्धे-स्तीतादेर्दर्शनात् ।

न तुल्यमग्निधूमादौ, यतोऽग्नैर्धूमभावतः ॥ ३२ ॥

एव यद्यन्यभावोऽसौ, सद्गदप्यन्यथा तत' ।

न धूम' स्यान्नचेद्देव वस्तुत्व तन्नियन्धनम् ॥ ३३ ॥

(अत्रय) अतीताद, अदर्शनात्, सर्वत्र, दर्शनासिद्धे, अग्निधूमादौ, न, तुल्यम्, यत, अग्ने, धूमभावत । एवम्,

यदि, अयमाव, असौ, मष्टन, अपि, अयथा, (तदा) तत
धूम, न, स्यात्, इ, च, एवम् वस्तुत्वम्, तन्निवधनम् न ॥

वृत्ति — अताहादे-भूतप्रमुखस्य, भूतस्य अतागतस्य चेति
यावत् । अदशनान्-अन्तरलोकनात् । मर्यत्र-मर्याद स्थाने ।
दशनस्य-अमर्यादाविनाभूतवत् रकमेकाग्रलोकनस्य अमिद्धि
मिद्धयमात्रा दशनानिमिद्धिस्त्वस्यान्वा । अग्निभूमादौ यद्विभूमादिस्थले ।
न-नहि । तुल्यम्-समानम् । व-ययिनाभूतत्वस्यापि धूमे
मर्यादादशो न समानमित्यर्थ । यत-यस्माद्धतो । अग्न-
वह सकाशात् । धूमभावत-धूमस्य भाव उत्पत्तिर्धूमभाव
स्त्वस्मात्तथा । एवञ्च धूमस्य वह्ने सकाशादुत्पत्त्या वह-ययिना
भूतत्वं धूमे निर्विवाद सिद्धमिति । एतद्वत् स्फोटयति
एवमित्यादिना श्वाकेन-एवम्-अनेन प्रकारेण । यदि-चेत् ।
अवभाव-अयमर्थः । असौ-बुद्धिशिष्यीभूतो धूम । मष्टत्-
एकवारम् । अपि-स्तु । अयथा-ययनविनाभूत, यद्धिन
विनाभूत इतियावत् (स्यात्, तदा) तत-वह्ने । धूम-धूम
पदार्थ । न नहि । स्यात् भवेत्-नायेतेत्यर्थ । एवञ्च धूमे यदि
वह्न्यविनाभूतत्वं न स्वीक्रियेत् तदा धूमे सकाशात्तदुत्पत्तिरेव
न समुदियान् अतो धूमे वह्न्यविनाभूतत्वं स्वीकरणीयमकामेनापि
पूर्वपक्षिणाऽपि, प्रकृते तु तन्निवधनो नास्तीत्याह-नचेद्द्वयमित्यादिना-
इह-असमस्तवस्तुत्वादौ । च-पुन । एवम्-अननप्रकारेण ।
वस्तुत्वम्-हेतुतयोपयस्तम् । तन्निवधनम्-सोऽसर्वशो निवधन
कारणं यस्य तत्तथा, असयश्चनितमिति यावत् । न-नहि । एवञ्च
दृष्टा-तदार्थाविकयोर्वैषम्यमित्यवसेयम् ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

यथ न तुल्यभावेऽपि, ननु सर्वस्य सर्वथा ।

अनन्तभूतदोषाद-रात्मनस्तु तदुद्भवात् ॥ ३४ ॥

(अत्रय) तु, अनन्तभूतदोषाद, आत्मन, तदुद्भवात्, ननु तुल्यभावे, अपि, सर्वस्य, सर्वथा, यथम्, न ।

वृत्ति — तु-पुन । अनन्तभूतदोषाद, अनन्ता अपरिमिताश्च त भूता पृथिव्यादयोऽनन्तभूतास्तेषां दोषादिव्यस्य मोऽनन्तभूतदोषादिमत्स्यात्तया अन्तभूतदोषादिविशिष्टादित्यर्थः । आत्मन-जीवात्मन, असंयक्तभूतादात्मन इति यावत् । तदुद्भवात्-वस्तुतोत्पत्तेः ।

ननु-निश्चयेन । तुल्यभावे-गुणगुणिनोरभेदात् समानभावे, अभिन्नपदार्थत्वे इति यावत् । अपि-स्तु । सर्वस्य-निमित्तस्य । सर्वथा-सर्वप्रकारेण । यथम्-केन प्रकारेण । न-नहि । असर्वज्ञाविनाभूतत्वमिति शेषः । सदोषादेवात्मनो वस्तुतोत्पत्तिस्वीकारात् असर्वज्ञादेव वस्तुतोत्पत्तिसिद्धेर्धूमवैद्यविनाभूतत्वमित्यवस्तुत्वेऽप्यसर्वज्ञाविनाभूतत्वसिद्धौ बाधकाभावात् तेन हेतुना सर्वज्ञभेदानुमितिसिद्धिरिति भावः ॥ ३४ ॥ समाधत्ते—

अग्निदापाद्यनासृत्य, धूमोऽप्यत्राग्निहेतुकः ।

अन्यथाऽन्योऽपि तस्येत्य, गमयेत् स्फुटनाग्रपि ॥ ३५ ॥

(अत्रय) धूम, अपि, अत्र, अग्निदोषाग्नि, अनासृत्य, अग्निहेतुक, अ यथा, अ य, अपि, यथम्, तस्य, स्फुटनादि, अपि, गमयेत् ।

वृत्ति — धूम — वह्नयनुमापन्नया परितचत्तरगोष्ठमहानमादौ
 प्रसिद्ध पदार्थ । अपि-सत्तु । अत्र-अस्मिन्ने । अग्निदोषादि-
 वह्निदोषप्रमुखम् । अनासृत्य-अननुमृत्य । अग्निहेतुक — अग्निर्वह्नि-
 हेतुर्यस्य स तथा वह्निस्फरणम् । धूमो वह्निदोषान्ननुमृत्यैव
 यन्न सकाशादुत्पन्नो भवति न तु वह्निदोषादुत्पन्न इति,
 एवञ्च वक्तृत्वमपि न आत्मगतादनन्तभूतदोषादस्त्वन्नुमहति किन्तु
 आत्मन, सकाशादेव, तथा च वक्तृत्वस्य नात्मगतदोषभूताद-
 सन्नत्वाद्दुत्पत्तिरिति न तस्य सन्नत्वाभावादिनाभूतत्वमिति भावः ।
 विपक्षे बाधनमाह द्वितीयार्द्धेन-अथवा-वक्तृत्वस्याऽऽत्मगतदोष-
 भूतादसन्नत्वादुत्पत्तिरस्तीति । अथ-अपर, धूम इति यावत् ।
 अपि-सत्तु । स्थम्-अनेन प्रकरण । तस्य-वह्ने । स्फुट्यादि-
 वष्यादिदहनजनितस्फोटारवादि । अपि-सम्भावनायाम् । गमयेत-
 अनुमापयेत् । यथा धूमेन वह्नयनुमितिना वह्निदोषादुत्पत्त्यु-
 मिति स्यात् न च भवति एवञ्च सदोषादात्मन आत्मगतदोषाद्वा
 न वक्तृत्वोत्पत्ति र्भीकतुं शक्या, तथा च सति न वक्तृत्वेऽस्य
 शत्यादिनाभूतत्वमिति न तनासवशत्वनुमितिरिति भावः ॥ ३५ ॥

सन्नस्य वक्तृत्वमुपपादयति—

जानाति बहु यः सम्यक्, वक्ति मिश्रित् स तत्र यत् ।
 जानान सर्वमप्येव, ननु तस्मान्न वक्ष्यति ॥ ॥ ३६ ॥

(अथय) य, सम्यक्, बहु, जानाति, स, तत्र, यत्, मिश्रित्,
 वक्ति, एवम्, सन्नम्, अपि, जानान, तस्मात्, न, वक्ष्यति ॥

वृत्ति — य-बुद्धिरपि यीभूत कश्चित् । सम्यक् समीचीनतया ।
 बहु-बाह्यम् । जानाति-अवगच्छति । स-तादृशः । तत्र-तस्मिन्

विषये । यत्-यस्माद्धेतो । किञ्चित् नमपि । वक्ति-निगदति ।
 एवम्-अनेन प्रकारेण । सर्वम्-निमित्तम् । अपि-सल्लु । जानान्-
 जानन्, अगच्छन्निति यावत् । कस्मात्-केन हेतुना । न-नहि ।
 प्रत्यति-निगदिष्यति । अपि तु सर्वं यदिष्यत्येवेति भावः ।
 यस्मिन् विषये यो बहु जानाति तस्मिन् विषये सोऽप्रतिहत वक्ति
 यश्च पुनः सर्वं जानाति स सर्वज्ञ कथं न ब्रूयादपि तु सर्ववैव
 ब्रूयादेवञ्च सर्वज्ञे वक्तृत्वमवधारितमेवेति भावः ॥ ३६ ॥

पुनः श्लोकनैवेन पूर्वोत्तरपक्षौ दर्शयति—

सर्वज्ञे न कचिदष्ट-मसर्वज्ञत्वञ्च यदि ।

न तदष्टौ न दष्ट यत्, तत्र तन्नेत्ययुक्तिमत् ॥ ॥ ३७ ॥

(अथ) कचित्, सर्वज्ञे, असर्वज्ञत्वञ्च, न, दष्टम्,
 यदि, तदष्टौ, (यत्र) यत्, न, दष्टम्, तत्र, तत्र, इति, अयुक्ति-
 मत्, न ?

वृत्ति — कचित्-कुत्रचित् । सर्वज्ञे-सर्वज्ञपदबोधे । असर्वज्ञ
 त्वञ्च-असर्वज्ञत्वजनित वस्तु । न-नहि । दष्टम्-अवलोकितम् ।
 (इति) यदि-चेत् । उच्यते इति शेषः । समाधत्ते-द्वितीयाद्धेन-
 (यत्र) तदष्टौ-तदीयदर्शने, तदीयनेत्रे वा । यत्-यादृशम् ।
 वस्तिवति यावत् । न-नहि । दष्टम्-अवलोकितम् । तत्र-तस्मिन्
 स्थाने । तत्-तादृशम् । वस्तिवति शेषः । न-नहि । वर्तते इति
 शेषः । इति-अनेन प्रकारेण कल्पनम् । अयुक्तिमत्-अयुक्तम् ।
 न-नहि ? नन्वकार्थकत्वात्, प्रभस्य च काकुव्यङ्ग्यत्वात् । अपि
 तु अयुक्तमेवेति । काकुवो नन्वप्रभामिव्यङ्ग्यत्वं यथा—

“तथाभूता दृष्ट्वा नृपमदमि पाञ्चालतनया,
 बने न्याये सार्धे मुचिरमुपित वल्कलधरे ।
 विराट्स्थाव्रासे स्थितमुचितारम्भनिभृत,
 शुभ रोद विभ्रे भजति मयि नाद्यापि शुम्पु ॥”
 इति ।

अत्र श्लोके “नाद्यापि शुम्पु” इत्यत्र काको प्रभाभिठ्यश्च
 कत्वमपि, अथवा “मयि न योग्य रोद (अप्रियत्वेन स्नानम्)
 शुम्पु तु योग्य” इत्यस्य काकुठ्यङ्गयस्य वाच्यमिद्वयङ्गत्वेन
 काव्यस्यास्य गुणीभूत-यङ्ग्यत्वं स्यात् प्रभाभिठ्यङ्कत्वे तु तनोर
 यङ्ग्यत्वं वाच्यमिद्वौ पूर्वोक्तस्य क्यङ्ग्यमथायस्य वाच्यमिद्वयङ्गत्वा
 भावेन न गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमपि तु ध्वनित्यमेवेत्यतस्तत्र काव्य
 प्रकाशे वृत्तीयोक्तानि स्पष्टानि ॥ ३७ ॥

नरादर्शनताऽस्यैव, साम्राज्यस्यैव नास्तिता ।
 सर्वैरदर्शनं चास्य, पूर्वमेव निराकृतम् ॥ ॥ ३८ ॥

(अथय) अस्य, एव, अदर्शनत, साम्राज्यस्य, एव, नास्तिता,
 न, च, च, अस्य सर्वै, अदर्शनम्, पूर्वम्, एव, निराकृतम् ।

वृत्ति — अस्य-तस्य, सर्वज्ञाधिकरणकामर्थक्षत्रजनितगुणकर्म-
 कावलोकनाभावरत पुम इति यावत् । इदं शब्दस्य तच्छब्दार्थं
 बोधकत्वं पृथक्शक्तिरूपणप्रसङ्गे पूर्वमावेदितमयमेवम् । एव-एवम् ।
 अदर्शना सर्वज्ञाधिकरणकामर्थक्षत्रजनितगुणकर्मकानरञ्जितत ।
 साम्राज्यस्य-मथक्षत्रात्मकस्य । एव-एवम् । नास्तिता-अभावे । न
 च-नैव । स्वीकर्तुं शक्येति । केनचिद्वेन सर्वज्ञोऽमर्थक्षत्रजनित

उक्तत्वादि यस्तु तत्रालोकितं न तावता तस्मिन्सिद्धिर्भवितुमर्हति
 त्रितु सर्वैरदर्शनमेव प्रमाणीभवितुमर्हति न च तदस्तीत्युत्तरार्द्धेनाह
 सर्वैरदर्शनमित्यादि-च-पुन । अस्य-सर्वज्ञाधिकरणसर्वज्ञत्वजन्य ।
 सर्वै-निसिलैवने । अदर्शनम्-अनवलोकनम् । पूर्वम्-प्राक् ।
 एव-सल्लु । निराकृतम्-दूरीकृतम्, खण्डितमिति यावत् ॥ ३८ ॥

सिद्धाती पूजपक्षिहेतौ व्यभिचारं दर्शयति—

साध्येनाप्रतिबन्धित्वाद्, व्यभिचार्येप सूरिणा ।

त्रिपक्षे बाधकाभावा-दुक्तस्तत्रापि सम्भवात् ॥ ॥ ३९ ॥

(अत्रय) साध्येन, अप्रतिबन्धित्वात्, एव, (हेतु),
 सूरिणा, व्यभिचारी, उक्त, त्रिपक्षे, बाधकाभावात्, तत्र, अपि,
 सम्भवात् ॥

वक्ति — साध्येन-अनुमेयेन असर्वज्ञत्वेनेति यावत् । अप्रति
 बन्धित्वात् व्याप्त्यात्मकसम्बन्धाभावात्तत्रात् । एव-अयम्, हेतु-
 उक्तत्वात्मक कारणम् । सूरिणा-विदुषा पूजपक्षिणा । व्यभिचारी-
 साध्याभावात्प्रवृत्तित्वात्मकव्यभिचारवान् । उक्त-प्रयुक्त । व्यभि
 चारित्वमेव प्रकटयति-त्रिपक्षे इत्यादि । त्रिपक्षे-निश्चितसाध्या
 भावयति साध्यप्रकारकनिश्चयविशेष्ये इति यावत् । सर्वज्ञत्वा
 भावात्मकसाध्यप्रतियोगिकाभाववति सर्वज्ञ इति यावत् । बाधका
 भावात्-उक्तत्वात्मकहेतौ सत्त्वे प्रतिबन्धकाभावात् । तत्र-निश्चित
 साध्याभावयति सत्रहे । अपि-सल्लु । सम्भवात्-सत्त्वात् ॥ ३९ ॥

उक्तत्वेऽप्यसर्वज्ञे, ज्ञानवैराग्यजा गुणा ।

सदसत्त्वेन निश्चेतु, शन्यन्ते नैव सर्वथा ॥ ॥ ४० ॥

कायवाकर्मवृत्त्यापि, गुणदोषेन निश्चय ।

बुद्धिपूर्वाऽन्यथापि स्या-च्छैलूपस्येव ससदि ॥ ४१ ॥

(अत्रय) असमज्ञे, दमदत्ते, अपि, ज्ञानरैरात्म्यज्ञा, गुणा, मदसत्त्वेन, मवथा, निश्चेतुम्, नैव, शक्य त ॥ ४० ॥

कायवाकर्मवृत्त्या, अपि, गुणदोषे, न, निश्चय, शैलूपस्य, समदि, इव, बुद्धिपूर्वा-यथा, अपि, स्यात् ॥ ४१ ॥

वृत्ति — असमज्ञे-समज्ञताविरहिते, घट्टज्ञे, विश्विज्ञे वति यावत् । देवदत्ते-देवदत्ताभिधाने कस्मिंश्चित्पुरुषप्रदेशे । अपि-सबु । ज्ञानरैरात्म्यज्ञा-सम्यग्ज्ञानरागराहित्यजनिता । गुणा-उत्कर्षायायका वक्तुं-वाद्य । मदसत्त्वे-अस्तित्वनास्तित्वेन । मवथा-सर्वप्रकारेण । नैव-न सल्लु । निश्चेतुम्-निर्णेतुम् । शक्य ते-अस्यतामिषयाक्रियते ॥ ४० ॥

कायवाकर्मवृत्त्या-काय शरीरश्च वाक् प्राणी च कायवाचम्, तस्य कर्मवृत्ति-कर्मात्मकव्यापार, कायकर्मवृत्त्यावाकर्मवृत्त्या चेत्यथ । गुणदोषे-समस्यर्थो विषयता, तथा च गुणदोषविषयक इत्यर्थ, निश्चय-निणय । न-नहि । कायवाकर्मवृत्त्यापि गुण दोषयोर्निश्चयो नैव कर्तुं शक्यत इत्यर्थ । शैलूपस्य-नटस्य । समदि-समायाम् । इव-यथा । बुद्धिपूर्वाऽन्यथा-बुद्धिपूर्वकमन्यथा करणम् । अपि-समावनायाम् । स्यात्-भवेत् । शैलूपा ससदि बुद्धिपूर्वक सामाजिकानान दयितुमवास्तविकमन्यथाभूतमाचार दशय तीनि तेषु न गुणदोषविनिश्चयमन्यथाऽस्यनेऽपि बुद्धिपूर्वमन्यथाऽक्षरसम्भवात् तत्रापि गुणदोषविनिश्चय कस्यापीति भाव, एवञ्च साध्यमिति वक्तृत्वात्मकद्वतोर्न निश्चयोऽपीति

न यतो रीतरागत्वे, तथा चेष्टोपपद्यते ।

छिष्टा प्रयोजनाभावा-न्ननु तत् किञ्च निश्चय ॥ ॥४२॥

(अत्रय) यत, रीतरागत्वे, प्रयोजनाभावात्, छिष्टा, तथा चेष्टा, न, उपपद्यते, तत्, ननु निश्चय, किम्, न ।

वृत्ति — यत — यस्माद्धेतो । वातरागत्वे रागराहित्ये । प्रयोजनाभावात्-फलाभावात् । छिष्टा-छुशायहा । तथाचेष्टा-बुद्धिपूर्वकायथा करणादि । न-नहि । उपपद्यते-उपपन्ना भवति । तत् तस्माद्धेतो । ननु-निश्चयेन । निश्चय-प्रकृत्याभावादिनिर्णय । किम्-कथम् । न-नहि । अपि तु तथानिश्चयो भवेदेवेति प्रकृत्यादिदर्शनेन मयस्तत्प्रमनुपपन्न स्यादिति भाव ॥ ४२ ॥

सिद्धांती समाधत्ते—

तथानामस्यभावत्वे, भवोपग्राहिकर्मण ।

कदाचिदुचितैपैव, तत किं नोपपद्यते ॥ ॥ ४३ ॥

(अत्रय) भवोपग्राहिकर्मण, तथानामस्यभावस्य कदाचित्, एषा, उचिता, एव, तत, किम्, न, उपपद्यते ? ॥

वृत्ति — भवोपग्राहिकर्मण-ससारसमर्थककर्मण सकाशात् । तथानामस्यभावत्वे-तादृशनामस्यभावताया सत्याम् । कदाचित् जातु चित् । एषा-इयम् चेष्टेति यावत् । उचिता-योग्या । एव-सखु । तत-तस्माद्धेतो । किम्-कथम् । न-नहि । उपपद्यते-युज्यते, अपिनूपपद्यत एवेति ह्यन्यैराग्यादिननित प्रकृत्यादिक सवशेऽपि सम्भवत तस्मिन् सर्वज्ञत्वाभाव साधयितुमर्हतीति भाव ॥ ४३ ॥

साक्षादगम्यमानेषु, नतस्तत्र विनिश्चय ।

त एव नैवमिति वा, उद्यम्यस्य न युज्यते ॥४४॥

(अर्थः) साक्षात्, अगम्यमानेषु, “त एव नैव वा” इति, विनिश्चय उद्यम्यस्य, न, युज्यते, ततः, तत्र, (विनिश्चय) ।

वृत्ति — साक्षात्-प्रत्यक्षम् । अगम्यमानेषु-अप्रतीयमानेषु पदार्थेषु । “त एव नैव वा” त पदार्था इत्यभ्यूता नत्यभ्यूता वा । इति एवम्भूत । विनिश्चय-विशेषतो निर्णय । उद्यम्यस्य-अप्राप्तमर्षस्वरूपकभ्रम्यात्मन । न-नहि । युज्यते-युज्यते । ततः-तस्माद्धेतो । तत्र-तस्मिन् मयहे । तादृश विनिश्चय स्वीकरणीय इति भावः ॥ ४४ ॥

न ग्रात्र यस्तु मर्षह, स वक्ता नेति शक्यत ।

वक्तु तथाऽपमिदत्वा-दुच्यते चेन्न युक्तिमत् ॥४५॥

तदभावादथावृत्ति-स्तत्र इतान् मानत ।

म सिद्ध इति मन्यायाद् व्यतिरक्तो न पुष्कल ॥४६॥

(अर्थः) तु, अत्र, य, मयह, स, वक्ता, न इति, नच, वक्तुम्, शक्यते, अप्रसिद्धत्वात्, तथा, उच्यते, चेत्, न, युक्तिमत्, तदभावात्, अथ, तत्र, हेतो, अधृष्टि, न, मानतः, इति, मन्यायात्, म, सिद्ध, व्यतिरक्त, पुष्कल, न ॥

वृत्ति — तु-पुन । अत्र-अनुमानपरम्परायाम् । “य मर्षह स वक्ता न” इति-एवम् । न च-नहि ।

शक्यते-शक्तिमता भूयते । पूर्यपक्षी पुनः शकुने-तथाऽप्रसिद्धत्वा
 रित्यादि-अप्रसिद्धत्वात् सर्वज्ञाधिकरणवत्तृयाप्रसिद्धे । तथा-तेन
 प्रकारेण 'य सर्वज्ञः स वक्ष्या न' इत्येव प्रकारेणापि यावत् ।
 अन्यते-पूर्यपक्षिणा मया प्रयोक्तुं शक्यतः चेत्-(इदम्) युक्तिमत्-
 युक्तम् । न-नहि । कुत इति चेत्तत्राह-तदभावात्-अप्रसिद्धत्वा
 भावात् । "यत्त्वं न सर्वज्ञवृत्तिः अप्रसिद्धत्वात्" इत्येव पूर्य
 पक्षिणा नो कथयितुं शक्यतः-यत्त्ववत्त्वमकपक्षेऽप्रसिद्धत्वात्मकहता
 रसत्त्वेनाभिद्विदोषदुष्टतयाऽननुमापकत्वादिनि भावः । अथ-
 समुच्चयार्थकमध्ययम् । तव-पूर्यपक्षिणः । हेतो-असर्पणत्वात्
 मापकत्विद्वत्स्य (तत्र-विपक्षे मयज्ञे) मानन-प्रमाणन । अवृत्ति-
 अवर्तनम् । न-नहि । एवञ्च तव हेतोर्व्यभिचारित्वमिति भावः ।
 इति-एव प्रकारेण । सन्त्यायात्-समीचीन-यायतः, सत्तर्कानिति
 यावत् । स-प्रसिद्धः सर्वज्ञः, वीतरागत्यादिना प्रसिद्धः सर्वज्ञपद
 वाच्यः । सिद्ध-निष्पन्न सिद्धिगत इति यावत् । व्यतिरेक-
 सर्वज्ञाभावः । पुच्छ-पर्याप्तः । न-नहि । इति ॥ ४६ ॥

यद्यपि पूर्वम् "असौ न सर्वज्ञो वत्तृत्वात् देवदत्तयत्" इत्यु-
 मानेन सर्वज्ञत्वस्य खण्डितम् "न वत्तृत्वमदहस्य" इत्यादिना वत्तृत्वे
 रागादिनिवृत्त्यतिपादनात् तत्प्रतिसमाधीयते सिद्धातिमि-
 यद्येव न वत्तृत्वमदहस्य (श्लो० २०) इत्यादिनेति—

६६-(मूलम्) यद्योक्तं "न वत्तृत्वमदहस्य"
 (श्लो० २०) इत्यादिना वत्तृत्वं रागादिनिवन्धनमिति
 एतदपि पारम्पर्येण तेषां तन्निवन्धनत्वे दोषाभावात्
 अबाधकमेव,

बन्धुव्यस्य रागादिनिबन्धनतरमपि साक्षादय द्वापादह भवति
रागादीनां कारकत्वेन बन्धुव्यकारणत्वे द्वापाभावात् सदृश
प्रणामेन भवद्विरप्यपारित बन्धुव्यस्य रागादिनिबन्धनतरमपि सवश
मिद्वयव्यापकमेव, बन्धुव्ये रागादिनिबन्धनतरव प्रमाथ्यैव गात्रदान
बन्धुव्येन सवशतराभावाभावेन विधीयत रागादीनां तन्निबन्धनत्व
माह— भवताऽपि न साधयितुं इत्यन परस्परता तन्निबन्धनत्व
न न सर्वज्ञत्वाभावाभावाभावेन न बन्धुव्यदेतुकेतापुमानेन भवतो
ननेरयमिति । ननु पारस्पर्येणैव रागादिनिबन्धन बन्धुव्ये विधीयत
चेद् बीतरागत्वव्यापान सर्वज्ञबीतरागयोभवद्विरनर्थान्तरव
बीद्यातम् इति ननु भवति विधायाह—इत्यत्र परति—

६७ (मृत्म्)—इत्यन्त एव हि भगवताऽतीता
रागादयः,

भगवत सर्वज्ञत्वव्याप्यतीतारागादयो निश्चयेनैव सन्त्य एवति न
बीतरागत्वव्यापान, अतीतरागादिस्वीकारपक्ष एव बीतरागरद्वयाभि
धेयार्थे वपयतेऽपि नमादयः तत्पुवक्त्यदर्शनात् “अत्र गृह
यते मत्र ” इति व्यवहारस्यापि गृहे घटसत्तास्वीकार एवावरोधेन,
अनुमातीतरागादेस्वीकारे बीतरागरदे मुख्यार्थापुनरप्यत्र लक्षणा
भ्युरगमापत्तेः ।

ननु दृढकारणात्तां रागारीतां विनाशे ताकात्यावच्छेदेनैव
रागादिवाप्यस्य द्वाद्वयापि विनाश आपयेतत्यागद्वय न भवेति—
मवापत्ते—तयामित्यादिना—

६८ (मृत्म्)—न च तन्निबन्धनो

तेषां तन्निमित्तकारणत्वात्

कार्यस्य विषयन्तमपि कालमयस्थानाविरोधात् सन्निपाद्य
भावेऽपि घटादिविनाशासिद्धे ।

अयं भावः लोपे कपालादेरुपादानकारणस्य विनाशादेव
कार्यस्य घटादेर्विनाशो दृश्यते न तु निमित्तकारणविनाशेऽपि
कार्यनाशः क्वचिदृष्टो दृश्यतः यः, दण्डादेरुपादानकारणस्य
नाशेऽपि घटाद्यात्मककार्यदर्शनात् अन्यथा स्वनिर्वाणभावेऽपि
घटादिविनाशापत्तिः स्यात्, एवञ्च रागादीनां देहादिकार्यं प्रति
निमित्तकारणत्वे न तर्दीयविनाशस्य दहनाशाप्रयोजकत्वात् तन्निवृत्तौ
तन्निवृत्तिरिति ।

ननु रागादीनां वस्तुत्वोपादानकारणत्वे रागादिनाशप्रयोज्यो
वस्तुत्वनाश इति रागादिविनाशे वस्तुत्वविनाशोऽप्यापद्येत, दृश्यते
च रागादिविरहितस्यापि वस्तुत्वमिति वस्तुत्वोपादानकारणं पूष
यक्षी पृच्छति-उपादाननियन्धनमिति

समाधत्ते-उच्यते ॥ति—

६९ (मूळम्)-उपादाननियन्धनं किमस्य वस्तुत्व
स्यति चेद् ? उच्यते, भाषाद्रव्याण्यात्मप्रयत्नश्च, अत एव
क्वचित् प्रक्रान्तवस्तुनि रागाद्यभावोऽपि सता साक्षादेव
वस्तुत्वोपलब्धे, अन्यथा तदभावप्रसङ्गात्, तथा सति
व्यवहारोच्छेद इति,

भाषाद्रव्याण्यात्मनः प्रयत्नवस्तुत्वोपादाननियन्धनमिति ।
ननु कथमेतज्ज्ञायत इति चेदत आह-अत एवेति-क्वचित्-

सुप्रसिद्धम् । प्रकाशयन्तुनि प्रकरणविषयीभूते पदार्थे, सप्तम्यर्थो
 विषयस्यम् तथा च प्रकरणविषयीभूतपदार्थविषयकरागाद्यभावेऽपि
 मताम्-सत्पुरुषाणाम् साक्षादय-सद्य एव वक्तृत्वोपपत्त्ये
 वक्तृत्वदर्शनादिति रागाद्यभावेऽपि वक्तृत्वोपपत्तिर्नदर्शनात् रागा
 दवक्तृत्वोपादानकारणत्वं निरस्तं वेदितव्यमिति भावः । अथवा-
 रागादीनां वक्तृत्वोपादानकारणत्वरूपीकारे च रागाद्यभावे वस्तुत्वा
 भावप्रसङ्ग इति । जायता नाम वक्तृत्वाभावः हि नदिष्ठम
 मित्या-तथेति वक्तृत्वाभावप्रसङ्गे सति व्याख्यानाविषयप्रहार
 विलोपापत्तिरिति । एतन् “नवक्तृत्वमदहस्य” इत्यादिनोपपादि
 तमसर्वज्ञत्वमपहसितं वेदितव्यम् ।

पूरं पूरंश्रिणा “विश्वश्रया च वक्तृत्वम्, साचेच्छाभायतो
 हि यत् । रागमत्तश्च वक्तृत्वात्, न सर्वज्ञ इतिस्थितम्”॥ इत्यनेन
 श्लोकेन वक्तृत्वस्य विश्वश्रयाधीनत्वम् विश्वश्रयाश्च पुनरिच्छाभाया
 धीनत्वम्, इच्छाभावस्य रागाधीनत्वमिति वक्तृत्वस्य रागनिर्ध
 नत्वात् वक्तृत्वेन हेतुना सर्वज्ञत्वाभावः साधितमन्तराण्डयितु
 मुपक्रमते-यद्योक्तमित्यादि—

७० (मूलम्)-यद्योक्तं-“विश्वश्रया च वक्तृत्वम्”
 (श्लोक २१) इत्यादि एतदप्ययुक्तम्,

एतन्-कथितप्रकारेण वक्तृत्वहेतुकरसर्वज्ञत्वाभावसाधनम् अपि
 -सल्लु. अयुक्तम्-न युक्तमित्यर्थः, तत्र हेतुमाह-विश्वश्रयादि—

७१ (मूलम्)-विश्वज्ञानान्तरेणापि अचिद्वक्तृत्वसिद्धेः
 सुप्तमनादिषु तथादर्शनात्,

त्रियक्षा त्रिणापि क्वचित् वक्तृत्वदर्शनात् “विवक्षया च वक्तृत्वम्” इति तदुक्तिरसङ्गतेति भावः । ननु विवक्षा त्रिणापि वक्तृत्वमिति भवता कथनमप्रमाणम् विवक्षयैवास्मदादीनां वक्तृत्वोत्पत्तेरतो त्रियक्षा त्रिणापि वक्तृत्व दर्शयति सुमेति-सुप्रमत्तादीनां जनानां पूर्वतो त्रियक्षाभावेऽपि वक्तृत्व सर्ववादिमिदमिति भावः । सुप्रमत्तादिषु तथादर्शनात् इत्यस्य-सुप्रमत्तादिषु जनेषु त्रियक्षाभावेऽपि तथादर्शनात्-तेन प्रकारेण वक्तृत्वदर्शनात् इत्यर्थः । अथवा-तथादर्शनात् इत्यत्र तथाऽदर्शनात् इत्येवच्छेदः कार्यः । सुप्रमत्तादिषु तथा-तेन प्रकारेण विवक्षापूर्वकत्वेन वक्तृत्वस्य अदर्शनात्-अनुपलब्धेरित्यर्थो बोध्यः उभयथापि ग्रन्थसङ्गते ।

ननु सुप्रमत्तादिषु त्रियक्षा नास्ति कथम् वक्तृत्वानुपपत्तेरेवञ्च दृष्टानामङ्गतिमाशङ्कते तत्रापीति—

७२ (मृ०म्)-तत्रापि साऽस्त्येवेति चेत्, न, तथा प्रतीत्यभावात्, प्रबुद्धादाहुक्तस्मरणानुपलब्धे,

तत्रापि-सुप्रमत्तादिजनेष्वपि सा-बुद्धिविषयीभूता वक्तृत्व कारणीभूता विवक्षेत्यर्थः, समाधत्ते-नेति-यदि तत्रापि विवक्षा स्यात्तदा तेषु जनानां विवक्षुरत्यमिति प्रतीतिः स्यात् न च भवति प्रतीतिरतः प्रतीत्यभावात् तेषु वक्तृत्वमात्र उपपादनीयः । तथा-तेन प्रकारेण विवक्षुत्वप्रकारेण प्रतीतेरभावादित्यक्षरार्थः । न चेतावता सुप्रमत्तादयो त्रियक्षाभाववन्तो त्रियक्षाभाववत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् इत्येवमनुमाने हेतुसाध्ययोरैक्यात् “अयं घटो घटत्वात्” इति प्रबुद्धमानमप्रयोजकं स्यादित्याशङ्क्य समाधत्ते-प्रबुद्धेतिस्मृत्वात् उभावावस्थायाश्च त्रिनिर्मुक्ते प्रबुद्धादौ जने प्रागुक्तस्य स्मरणं न

भरति तस्मात् तदवस्थाया वक्तृत्वस्य विवक्षापूर्वकत्वाभावात् स्त्री
 करणीयतामापद्यते, विवक्षयोक्तस्य स्मरण लोके दृश्यते यच्चथाय
 शक्त भवति न तस्मरणपथमायातीति निश्चितम् एवञ्च शयनादित
 प्रबुद्धस्य जनस्य प्रागुक्तस्मरणामावाप्तदीपवक्तृत्वस्य विवक्षापूर्वकत्वा
 न सम्भरतीति भावः ।

ननु प्रबुद्धादौ जने प्रागुक्तस्मरणानुपलब्धौ सत्यामपि मग्रा
 विवक्षा स्त्रीक्रियत् एवेति चेत् का क्षतिरित्याशङ्क्य ममाद्यत्ते-
 दुयापीति—

७३ (मूलम्) तथापि तत्कल्पनेऽतिप्रसङ्गः, कातर-
 विवक्षाया इवचिन्तारशब्दप्रयोगदर्शनात्,

तथापि प्रबुद्धादौ जने प्रागुक्तस्मरणानुपलब्धौ सत्यामपि ।
 तत्कल्पने विवक्षाभ्युपगमे अतिप्रसङ्गः—अयं प्राप्य यदनिष्टस्यापनि
 शक्त्वन्वीकरणं स्यात् । विवक्षया वक्तृत्वमिति नियमाभावात्मुपपादयति
 —कातरविवक्षाया मिति—अयं भावः—‘तत्पदार्थविवक्षाया तद्वाचक-
 शब्दप्रयोगः, तत्पदार्थाविवक्षाया तत्पदार्थवाचकशब्दाप्रयोग इत्येव
 मवयव्यतिरिक्तौ यदि वक्तृत्वविवक्षयो स्यात् तदा विवक्षया
 वक्तृत्वमित्येव नियमः स्वीकरणीयः स्यात् तावेष तु न तयो
 लो यत् कातरविवक्षाया कातरशब्दे प्रयोक्तव्ये क्वचित् शूरशब्द
 प्रयोगोऽपि दृश्यते, एवञ्च कातरविवक्षाया कातरशब्दप्रयोगाभावा
 दवयव्यभिचार एव शूरपदार्थाविवक्षाया शूरशब्देऽप्रयोक्तव्येऽपि
 शूरशब्दप्रयोगदर्शनाद् व्यतिरेकव्यभिचारोऽपि वर्तते तथा च
 “विवक्षया वक्तृत्वम्” इति नियमो नेति मिथ्यम् । ननु कातर
 विवक्षया शूरशब्दप्रयोगस्य हेतुऽपि कातरविवक्षान्तरः शूरविवक्षात

शूरशब्दप्रयोगदर्शनात् न व्यतिरेकव्यभिचार इत्याशङ्कते-तत्रेति
समाधत्ते-नेति--

७४ (मूलम्)-तत्राप्यन्तराले शूरविवक्षाऽस्तीति चेत् ?
न, प्रमाणाभावात्, तच्छब्दप्रयोगान्यथानुपपत्तिः प्रमाण
मिति चेत्, न, सन्देहानिवृत्ते, अविवक्षापूर्वकत्वेऽपि
विरोधासिद्धे,

प्रमाणाभावात्-आंतरालिकशूरविवक्षाया प्रमाणाभावादित्यर्थः ।
ननु शूरविवक्षा विना तच्छब्दप्रयोगान्यथानुपपत्त्याऽर्थानुपपत्तिरेव
तत्रप्रमाणमिति शङ्कते-तच्छब्देति--समाधत्ते-नेत्यादिना-अय
मात्र-यदि शूरविवक्षा पुरस्कृत्य शूरशब्दप्रयोगः स्यात्तदा सन्देह
निवृत्त्या भवितव्यम् अर्थात् अयं शूरोऽशूरो वेति सन्देहेन न
भवितव्यम्, तद्विवक्षया तच्छब्दप्रयोगश्च सन्देहनिवर्तको भवति
प्रकृते च कातरविवक्षाकालिकशूरशब्दप्रयोगस्यैव “अयं शूर एव”
इत्याकारकनिश्चयप्रयोज्या सन्देहनिवृत्तिन भवतीत्यतः शूरशब्द
प्रयोगस्याविवक्षापूर्वकत्वरूपनेऽपि कश्चिद्विरोधो न दृश्यतेऽत
आंतरालिकशूरविवक्षायामर्थापत्तिप्रमाणमिति सिद्धम् ।

ननु तत्पदार्थविवक्षाऽभावेऽपि तच्छब्दप्रयोगश्चेन्
प्रयोगस्य निर्हेतुकत्वमायानि ततश्च यदन्निर्हेतु-
रैविक भवतीति सर्वदा तच्छब्दप्रयोगापत्तेर
शूर” इति प्रयोगाद्विरोधः

समाधत्ते ३

७५ (मूलम्) तदभावे त्वहेतुस्त्वन मदा तच्छब्द-
प्रयोगापत्तेर्विरोधसिद्धिरिति चेत् न, अहेतुत्वमिदं, तथा-
विप्रभाषाद्रव्यात्मप्रयत्नहेतुत्वात्,

तद्विप्रभाषाभावेऽपि तत्प्रयोगे भवति गीष्टनस्याहेतुत्वस्या
मिदं वादिति, हृत इति चेत्-तथाविधिति-भाषाद्रव्यात्मप्रयत्नाना
वक्तृत्व (शब्दप्रयोग) प्रति हेतुत्वाय पूर्वं निरूपितत्वात् तथा
चाहेतुत्वं शब्दप्रयोगस्य नापादनीयतामस्तीति पुनः सप्रका
तच्छब्दप्रयोगापत्तिरिति भावः ।

ननु भाषाद्रव्यात्मप्रयत्नाना वक्तृत्वहेतुत्वेन पदयोजनम्, न
च राजाक्षेति किं प्रमाणमित्याशङ्क्य समाधत्ते-तेषां चेति—

७६ (मूलम्)-तेषां च तथाविधत्वस्यादृष्टादिनिवन्त-
त्वात्, अन्यथा, विरक्षाया अपि सदाभावनाक्तदोषा-
नतिवृत्ते,—

तेषाम्-भाषाद्रव्यात्मप्रयत्नानाम् च-पुनः तथाविधत्वस्य-
वक्तृत्वहेतुत्वस्य अदृष्टादिनिषेधनत्वात्-अदृष्टादिप्रयोगत्वात् ।
ननु भाषाद्रव्यादीनां तथाविधत्वस्यादृष्टादिनिषेधनत्व न मया
स्वीक्रियत इति चेत्तत्राह-अ यदिति-अ यथा-भाषाद्रव्यादीनां
वक्तृत्वहेतुत्वात्स्यादृष्टादिनिषेधनत्वात्स्वीकार विरक्षाया अपि सदा-
मर्यादा-भावेन सत्त्वेन उक्तदोषानतिवृत्ते-प्रागुक्तदोषानतिवृत्तत्वात्,
विरक्षाया अप्यहेतुत्वप्रसक्त्या “ विरक्षाया च वक्तृत्वम् ”
इत्यादि दोषानवकाशादिति भावः ।

शूरशब्दप्रयोगदशनात् न व्यतिरेकव्यभिचार इत्याशङ्कते-तत्रेति
समाधत्ते-नेति—

७४ (मू०म्)-तत्राप्यन्तराले शूरविवक्षाऽस्तीति चेत् ?
न. प्रमाणाभावात्, तच्छब्दप्रयोगान्यथानुपपत्तिः प्रमाण
मिति चेत्, न, सदेहानिवृत्ते, अविवक्षापूर्वकत्वेऽपि
विराधासिद्धे,

प्रमाणाभावात्-आंतरालिकशूरविवक्षाया प्रमाणाभावादित्यर्थः ।
ननु शूरविवक्षा विना तच्छब्दप्रयोगान्यथानुपपत्त्याऽर्थानुपपत्तिरेव
तत्रप्रमाणमिति शङ्कते-तच्छब्देति—समाधत्ते-नेत्यादिना-अथ
भा०-यदि शूरविवक्षा पुरस्कृत्य शूरशब्दप्रयोगः स्यात्तदा सदेह
निवृत्त्या भवितव्यम् अर्थात् अथ शूरोऽशूरो वति सदेहेन न
भवितव्यम्, तद्विवक्षया तच्छब्दप्रयोगश्च सदेहनिवर्तको भवति
प्रकृतं च कातरविवक्षाकालिकशूरशब्दप्रयोगस्थले “अथ शूर एव”
इत्याकारकनिश्चयप्रयोज्या सदेहनिवृत्तिर्न भवतीत्यतः शूरशब्द
प्रयोगस्याविवक्षापूर्वकत्वरूपनेऽपि कश्चिद्विरोधो न दृश्यतेऽतः
आंतरालिकशूरविवक्षाया मर्थापत्तिरप्रमाणमिति सिद्धम् ।

ननु तत्प्रदार्थविवक्षाऽभावेऽपि तच्छब्दप्रयोगश्चेत् तच्छब्द
प्रयोगस्य निर्हेतुकत्वमायाति तत्रश्च यदन्निर्हेतुकं भवति तत्तत्सा
र्वदिकं भवतीति सर्वदा तच्छब्दप्रयोगापत्तेरशूरवक्तव्येऽपि “शूर
शूर” इति प्रयोगाद्विरोधः स्यादित्याशङ्कते-तदभाव इति—

समाधत्ते नेत्यादि—

७५ (मृज्ज्) तदभावे स्वहेतुवन्नेन सदा सञ्चिद-
प्रयोगापत्तिरिषमिडिरिति चेत् न, भदेतरस्यामिदं, तथा
विधमायाद्रव्यामप्रयनहेतुवन्वात्,

तद्विषयाभावोऽपि तत्प्रयोग भवति स्वीकृतस्याहतुक्तत्वात्
मिदं वादिति, वृत्त इति चेत्-तथाविधेति-भाषाद्रव्यात्मप्रयत्नानां
वक्तृत्वं (शब्दप्रयोग) प्रति हेतुप्रयत्नं पूर्वं विहितं वात् तथा
वाहतुक्त्वं शब्दप्रयोगस्य भाषावर्गीकृतमस्तीति वृत्तं सर्वथा
सञ्चिदप्रयोगावतिरिति भावः ।

अतु भाषाद्रव्यात्मप्रयत्नानां वक्तृत्वहेतुत्वेन सदस्योपाय न
च स्यात्तेति किं प्रमाणमित्याशङ्क्य स्यादपत्ते-तेषां चेति—

७६ (मृज्ज्)-तथा च तथाविधत्वरस्यादिति च-न
त्वात्, अन्यथा, विरक्षाया अपि सदाभावना न दोषा
नतिरिक्ते,—

तेषाम्-भाषाद्रव्यात्मप्रयत्नानाम् च-पुन तथाविधत्वस्य-
वक्तृत्वहेतुत्वात् अत्रातिनिवृत्त्यनवधानम्-अदृष्टानिप्रयोजकत्वात् ।
अतु भाषाद्रव्यादीनां तथाविधत्वरस्यादिति च-न तथा
स्वाक्रियत्वं इति चेत्तत्राह-अव्ययनि-अ यथा-भाषाद्रव्यादीनां
वक्तृत्वहेतुत्वरस्यादिति च-न तथाविधत्वादीकार विषयाया अपि सदा-
सर्वदा-भावेन सत्त्वेन उक्तदोषानतिरिक्ते-प्रागुक्तदोषानतिरिक्तेषां,
विषयाया अव्ययहेतुत्वप्रसक्त्या “विषयाया च वक्तृत्वम्”
इत्यादि दोषानरक्षादिति भावः ।

भगवन् सर्वज्ञस्यामनस्कत्वेन इच्छैव नोपपद्यते इति तदीयं
वक्तृत्वस्य विषक्षाद्देतुस्त्वाभावेन “विषक्षया च वक्तृत्वम्”
इत्यादि दोषोऽनुपपन्न एव पूर्वपक्षिणामित्याशयेनाह—अमन
स्कत्वेन चेत्त्रादि ।

७७ (मूलम्)—अमनस्कत्वेन च भगवत् इच्छानुपपत्ति
तथावाग्योगस्य च चेष्टामात्रत्वात्, “ततश्च साचेच्छा
भावता हि यद्वाग” इत्येतदप्यपार्थक्यमन, तत्रेच्छाभावसिद्धेः ।

ननु वाग्योगात्मक वक्तृत्व विषक्षा विनाऽनुपपन्नमिति
चेत्तत्रा तथेति—तथावाग्योगस्य ज्ञात्यभिधानप्रयोज्यगीयमानवक्तृत्व
स्य च—पुनः, चेष्टामात्रत्वात्—केवलचेष्टात्मकत्वादित्यर्थः । एवस्थिते
फलितमाह—ततश्चेति ततश्च—वाग्योगस्य नस्येच्छाप्रयोज्यत्वाभावादय
च । “सा चेच्छाभावतो हि यद्वाग” इत्येतदपि पूर्वोक्तम् व्यर्थमेवे
त्यर्थः, तत्र हेतुमाह—तत्रेच्छेति—तत्र भगवति सर्वज्ञे इच्छाभावरस्य
असिद्धे—अनिष्पत्तेः । एवञ्च न प्रागावेदितो दोष इति भावः ।

ननु भगवतीच्छाभावासिद्धिप्रख्यापनेनेच्छाभावप्रयोजकत्वात्
भावोऽप्यथतः साध्यतः स एव (इच्छाभाव एव) तु नाद्यापि
नासिद्धस्तत्र क्वमिच्छाभावप्रयोजको रागा भगवति न स्वीक्रियता
मितिचेत्तत्राह—भावेऽपीति—

७८ (मूलम्)—भावेऽपि शुद्धेच्छाया रागायोगात्
तथा लोभमतीते ।

(इच्छाभावस्य भगवति) भावेऽपि—सत्त्वे
त्वेऽपीति यावत् ।

च्छाया । रागायोगात्-रागासम्बन्धादित्यर्थः । ननु भगवति
वर्तमानाया इच्छाया शुद्धत्वं तत्प्रयोज्य रागायोगित्वाद्यापि न मया
प्रीक्रियते इति चेत्तत्राह-तथेति-तथा-भगवदिच्छाया शुद्धत्वं
रागायोगित्वेन च लोकप्रतीते-सर्वजनीनप्रत्ययात् भगवत इच्छा
शुद्धा रागायोगिनी चेति सर्वेषामनुभवादिति यावत् ।

एतावता क्रियायातमित्याह-ततश्चेति—

७० (मू०म्)-ततश्च वस्तुत्वादसंगत इति बाह्यमात्रमत्र ॥

ततश्च-लोकानां तथाप्रतीतेश्च, “असौ न सर्वज्ञो यकृत्वात्”
इति वचनमात्रं न किञ्चिदेतदिति स्थितम्, मीमांसकादिभिरापादिता
मयज्ञामिद्वियुक्तिततिमेव सत्तर्कप्रकरे खण्टयित्वा सम्प्रत्युपसहरति
सूरिणः कतिमिद्विच्छिन्नोक्तदम्बरे-मद्भेदादितीत्यादिना—

सक्षपादिति सर्वज्ञ, मन्वायोक्त्या निर्दिष्ट ।

सामान्येन विशेषस्तु ज्ञयन्तद्वाक्यतो बुधे ॥ ४७ ॥

(अत्रय) इति, मद्भेदात् मन्वायोक्त्या, सामान्येन,
सर्वज्ञ, निर्दिष्ट, तु विशेष, बुधे, तद्वाक्यत, ज्ञेय ॥

वृत्ति—इति-पूर्वनिगन्तप्रकारे । सक्षेपात्-समासत ।
मन्वायोक्त्या-समीचीनतर्कोपस्थानद्वारेण । सामान्येन-सामान्ये
नेत्यत्र तृतीयार्थोऽभेद “धान्येन धनयान्” इत्यादिवत् तथा च
सामान्याभिन्न इत्यर्थः । सर्वज्ञ-सकलपदायज्ञाता । सामान्य
सर्वज्ञ इति सङ्कलितोऽर्थः, सवज्ञसामान्य इति तु फलितार्थोऽवसेय ।
निर्दिष्ट-निरूपित, सिद्धातित इति यावत् । तु-पुनः—

भगवतः सप्रशस्यामनस्सत्त्वेन इच्छैव नोपपद्यत इति तदीयं
 वक्तृत्वस्य प्रियक्षाद्देतुकत्वाभावन "विवक्षया च वक्तृत्वम्"
 इत्यादि दोषोऽनुपपन्न एव पूर्ववक्षिणामित्याशयेनाह-अमन-
 स्सत्त्वेन चेत्यादि ।

७७ (मूलम्)-अमनस्सत्त्वेन च भगवत् इच्छानुपपत्तिः
 तथारागयोगस्य च चेष्टामात्रत्वात्, "ततश्च साच्चिदा-
 भावता हि यद्वाग" इत्येतदप्यपाद्यमव, तत्रेच्छाभावमिदं,

ननु रागयोगात्मकं वक्तृत्वं प्रियक्षा विनाऽनुपपन्नमिति
 चेत्तत्रा-तवेति-तथारागयोगस्य जात्यभिधानप्रयोजनीयमानवक्तृत्व-
 स्य, च-पुन, चेष्टामात्रत्वात्-केवलचेष्टात्मकत्वादित्यर्थः । एवमित्यने
 फलितमाह-नतश्चेति ततश्च-रागयोगस्य नरयेच्छाप्रयोज्यत्वाभावादेव
 च । "सा चच्छाभावतो हि यद्वाग" इत्येतदपि पूर्वोक्तम् व्यर्थमेवे-
 त्यर्थः, तत्र हेतुमाह-तत्रेच्छेति-तत्र भगवति सर्वज्ञे इच्छाभावस्य
 असिद्धे-अनिष्यत्ते । एवञ्च न प्रागावदितो दोष इति भावः ।

ननु भगवतीच्छाभारासिद्धिप्रत्ययापनेनेच्छाभावप्रयोजकत्वात्
 भावोऽप्यर्थतः साध्यतः स एव (इच्छाभाव एव) तु नाद्यापि
 नासिद्धस्ततः कथमिच्छाभावाप्रयोजको रागा भगवति न स्वीक्रियता-
 मिति चेत्तत्राह-भावोऽपीति-

७८ (मूलम्)-भावेऽपि शुद्धेच्छाया रागायोगात्
 तथा लोकरूपेति ।

(इच्छाभावतो भगवति) भावेऽपि-सत्त्वेऽपि, विद्यमान-
 त्वेऽपीति यावत् । शुद्धेच्छाया-भगवत्सम्बन्धित्या विगुह्याया

विशेष-सर्वश्रविशेष, नत्तत्त्वज्ञ इति यावत् । युधै-मर्थज्ञ
जिज्ञासुभिमनीषिभि । तद्वाक्यत-मर्थज्ञवाक्यत, वरुणसूत्रा
यागमात्मकप्रचनत इति यावत् । ज्ञेय-अवबोध्य । सत्तर्क-
कदम्बवृक्षरक्षणकसाधनविषयीभूतसर्वज्ञमासायप्रदर्शितात्मवाक्यत
सर्वश्रविशेषो बोध्य इति भाव ॥ ८७ ॥

इदानीं चतुर्वर्तारमपश्य सर्वश्रविशेषयति सूरिराजस्तत्वाप्य
प्रदर्शनमुपेन वाक्यति—

वाक्यलिङ्गा हि रक्तारो, गुणदापविनिश्चये ।

क्रियालिङ्गा हि क्तार, शिल्पमार्गे यथैव हि ॥४८॥

(अवयव) गुणदोषविनिश्चये, वाक्यलिङ्गा, वक्तार, हि,
यथैव, हि, शिल्पमार्गे, क्रियालिङ्गा, कर्तार हि ।

वृत्ति —गुणदोषविनिश्चये-गुणदोषयोर्विशेषेणनिश्चये-निश्चय
विषये । वाक्यलिङ्गा-दृष्टान्ष्टार्थविषयकबोधनकसविशेषणा
रयातात्मक वाक्यमेव लिङ्ग गमक येपा ते तथा । वक्तार-
उत्तमनात्यभिधानादिप्रयोज्यगीयमानवक्तृत्वरत । उच्यते इति
शेष । हि-निश्चयेन । यथैव येन प्रकारेण खलु । हि निश्चयेन
शिल्पमार्गे-प्रासादादिनिर्माणपद्धतौ । क्रियालिङ्गा-प्रासादादि
रचनात्मिका क्रिया-लिङ्ग येपा ते तथा । कर्तार-कर्तृत्वगुण
सम्पन्ना । उच्यते इति शेष । हि-निश्चयेन । “हि ह्तावधारणे”
अत्यमरकोश । वक्तार आत्मसम्बन्धिनोर्गुणदोषयोर्निरूपका ।
कर्तारस्तु कारक इतिप्रासादादिगुणदोषविवेचका इतिमहदन्तरं
तयोरिति भाव ॥ ४८ ॥

इदानीं मन्ता प्रयत्नेन प्रयासेन च परैरपक्षिप्यमाण सत्त्व-
निराहून मनः सस्थापित प्रमात्मकज्ञानविषयीकृत सर्वज्ञ परिभाषयति
भवत्-दृष्टशास्त्रेति—

दृष्टशास्त्राविन्द्वार्थं, सर्वमस्वसुखावहम् ।

मितं गम्भीरमाह्लादि-वाच्यं यस्य स सर्ववित् ॥४९॥

(अत्र) यस्य, वाक्यम्, दृष्टशास्त्राविन्द्वार्थम्, सर्वमस्व-
सुखावहम्, मितम्, गम्भीरम्, आह्लादि, (च, भवत्) स,
सर्ववित् ॥ ४९ ॥

वृत्ति — यस्य-बुद्धिविषयीभूतस्य । वाक्यम्-मन्त्रिशेषणाभ्या-
तात्मकोपदेशवचनम् । दृष्टशास्त्राविन्द्वार्थम्-दृष्ट-अवलोकित,
ज्ञानविषयीकृत इति यावत् शास्त्राविन्द्व-शास्त्रसम्मत अर्थाऽभि-
धेयो यस्य तत्तथा, अधाधितार्थविषयकशोधननकमिति यावत् ।
सर्वमस्वसुखावहम्-सुखं शर्म आवहति करोतीति सुखावहम्,
सर्वाणि निग्निलानि च तानि सत्त्वानि जीवा इति सर्वसत्त्वानि,
तेषां सुखावहमिति तथा, सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात् समासोऽ-
भ्युपतव्य । सर्वजनकस्याणनिधानमित्यर्थः । मितम्-परिमितम्,
वाच्यपदमिति यावत् । गम्भीरम्-गूढाभिप्रायम्, यत्सम्बन्धि-
नमभिप्रायं गौतमप्रमुखा गणधरा एव जानन्ति न तु सय-
कोऽपीति । आह्लादि-आह्लादयति-चेतः प्रमत्तं करोति
तच्छीलं तथा " अजातं शीले " ५।१।१५४ ॥ इति शीले-
णिन्प्रत्ययः । आह्लादजनकमित्यर्थः । भवेदिति शेषः । स-
पूर्वोक्तार्थप्रतिपादकवाक्यवस्त्वेन बुद्धिविषयीभूतः । सर्ववित्-सर्व-
निखिल त्रिकालव्यापिनं त्रिपय वेत्ति जानातीति सर्ववित् सर्वज्ञो
बुधैरवसेयः । सर्वज्ञमर्पनिदित्वनर्थात्तरम् ॥ ४९ ॥

इदानीं जिनमेव सर्वज्ञ निगमयति-एवम्भूतमित्यादि—

एवम्भूत तु यद्वाक्य, जैनमेव तत सर्व ।

सर्वज्ञो नान्य एतच्च, स्याद्वादोस्त्यैव गम्यते ॥ ५० ॥

(अ व य) तु, यद्, एवम्भूतत्, जैनम्, एव, वाक्यम्,
तत, वै, स, सर्वज्ञ, अ-य, न, एतत्, च, स्याद्वादोक्त्या,
एव, गम्यते ॥ ५० ॥

वृत्ति—तु-पुन । यत्-यस्माद्धेतो । एवम्भूतम्-दृष्टशस्त्रा
विरुद्धार्थादि पूर्वनिगदितस्यम्पम् । जैनम्-जयति रागादीनिवि
जिनस्तोर्थकृत्, तस्य इदम् तथा, जिनदेवप्रतिपादितमित्यर्थ ।
एव-एतत् । वाक्यम्-यचनम् । तत-तस्माद्धेतो । वै-निश्चयेन ।
स-चिन । सर्वज्ञ-इष्टानिष्टातिष्ठपदार्थनिचयविज्ञाता । स-तव्य
इति शेष । अ-य-चिनेतर । न-गहि । सर्वज्ञ स्वीकरणीय
इति शेष । कुत एतदवगम्यते इत्यत आह-एतच्चेति-एतत्-चिनस्य
सर्वज्ञत्वम् च-पुन । स्याद्वादीक्त्या-अनेका-तथादध्यवस्थानेन ।
एव-एतत् । गम्यते-अवबुध्यते । अनेका-तत्राद एव मुक्त्यादि
व्यवस्था समुपपद्यते, सचानेका-तत्रादो चिनद्वयस्थापित एवेति
स एवानेका-तत्रादक्षाता अत एव सर्वज्ञ इति भाव ॥ ५० ॥

ननु स्याद्वाद एव न स्वीक्रियता तथा च कथं सर्वज्ञसिद्धि
रित्याशङ्क्य श्लोककदम्बकेनैका-तत्राद दूषयति “न नित्यैका-तत्रादे
यदित्यादि”—

न नित्यैकान्तवादे यद्, बन्धमोक्षादि युज्यते ।

अनित्यैकान्तवादेऽपि, बन्धमोक्षादि युज्यते ॥ ५१ ॥

(अत्रय) यत्, नित्यैकातयादे, बन्धमोक्षादि, न, युज्यते,
अनित्यैकान्तयाद, अपि, बन्धमोक्षादि, (न) युज्यते ।

वृत्ति —यत्-यस्माद्धेतो । नित्यैकातयादे-नित्यव्यामावे
कातयाद् -एकवस्त्रधिकरणकनित्यानित्यत्वाद्येकमात्रधमप्रकाशक
दानम नित्यैकातयादस्मिस्तथा । बन्धमोक्षादि-समारापवर्गादि ।
न-नहि । युज्यते-उपपद्यते । अनित्यैकातयाद-अनित्य मयथाऽ
स्यायी व्यामावका तयादोऽनित्यैकातयादस्मिस्तथा । अपि-एतत् ।
बन्धमोक्षादि-समारापवर्गादि । (न) युज्यते-उपपद्यते ॥ ५१ ॥

नित्यैका तयादे बन्धमोक्षानुपपत्तिं दृश्यति स्फोटत्रितयेन—

जीव स्वभावभेदेन, रूयते मुच्यते च स ।

ऐक्यापत्तेस्तयोर्नित्य, तथावन्धादिभावत ॥ ५२ ॥

(अत्रय) जीव, स्वभावभेदेन, बध्यते, च, नित्यम्, स,
(स्वभावभेदेन) मुच्यते, तयो, तथावन्धादिभावत, ऐक्यापत्ते ।

वृत्ति —जीव-जीवात्मा । स्वभावभेदेन-भिन्नेन स्वभावेन ।
बध्यते-संस्थियते, बन्ध नीयते इति यावत् । च-पुन । स-
जीव । (स्वभावभेदेन-भिन्नेन स्वभावेन) मुच्यते-मुक्तिं नीयते ।
तयो-वद्वमुक्तयो । नित्यम्-मर्मेदा । तथावन्धादिभावत-समान
बन्धमोक्षादिभावत । ऐक्यापत्ते-एकत्वापत्तित । ऐक्यमापन्नयो
स्तयोर्बन्धमोक्षादि न युज्यते इति भाव ॥ ५२ ॥

तयोरत्यन्तभेदेऽपि, न वदो मुच्यते क्वचित् ।

एव च सर्वशास्त्रोक्त, माधनादि निरर्थकम् ॥ ५३ ॥

(अत्र) तयो , अत्यन्तभेदे, अपि, बद्ध, षष्ठि, न,
मुच्यते, त्वच्च, सर्वशास्त्रोक्तम्, भावनानि, निरर्थकम् ।

वृत्ति — तयो — यद्यमोक्षयो । अत्यन्तभेदे — अतिशयवैधर्म्ये ।
अपि — सभावनायाम् । बद्ध — ससुत । षष्ठि — कुत्रचित् । न — नहि ।
मुच्यते — मुक्तो भवति, मुक्तो भवितुं शक्नोतीति यावत् । एतच्च —
बद्धस्य मुक्तत्वावीकारे । सर्वशास्त्रोक्तम् — समस्तसामप्रतिपादितम् ।
भावनानि — भावनाप्रसूतम् । निरर्थकम् — व्यर्थम् । यदि बद्धस्य
मुक्तिर्नास्ताति निश्चयस्तदा निश्चितशास्त्रप्रतिपादितत भावनानिना
ऽनुष्ठितत कृतमिति भाव ॥ ५३ ॥

नाचेतनस्य यन्त्रादि, केवलस्यैव युक्तिमतम् ।

अप्रतीतेस्तदेकत्वं — नित्यत्वाद्देश सर्वथा ॥ ५४ ॥

(अत्र) केवलस्य, अचेतनस्य, यत्र, यन्त्रादि, न,
युक्तिमतम्, अप्रतीते, च, तदेकत्वनित्यत्वादे, सर्वथा, (अप्रतीते) ।

वृत्ति — केवलस्य — सनातीयद्वितीयरहितस्य । अचेतनस्य —
चेतनविरहितस्य । प्रधानादिरित्यत्र । एतच्चलु । यन्त्रादि-
समारादि । “ आत्मा न वक्ष्यते नापि मुच्यते किन्तु प्रकृतिर्यध्यते
मुच्यते ” इत्यादिना साध्यदशने प्रतिपादितमिति यावत् । न-
नहि । युक्तिमतम् युक्तम् । अप्रतीते — अचेतनस्य प्रधानस्य मुक्ते
प्रतीत्यभावात्, यद्यस्यापि प्रतीत्यभावाच्च । च — पुन । तदेकत्वं
नित्यत्वाद् — अचेतनैकत्वनित्यत्वाद् । अप्रतीते — प्रतीत्यभावात्
॥ ५४ ॥

सन्तत्यपेक्षयाऽप्येतन्निरन्तरविनाशिषु ।

तदभावात्तथाभेदा-देकान्तेन न युज्यते ॥ ५५ ॥

(अन्यय) सत्त्वपेक्षया, अपि, निरवयविनाशिषु, तथा भेदात्, तदभावात्, एकात्तेन (वचमोक्षादि) न, युज्यते ।

वृत्ति — सत्त्वपेक्षया-सत्त्वानमपेक्ष्य । अपि-एतत् । निरवयविनाशिषु-निरवयविनाशवत्सु पदार्थेषु । तथा-तेन प्रकारेण । भेदात्-वैधर्म्यात् । तदभावात्-एकत्रनित्यत्वाद्यभावात् । एकान्तेन-एका तपश्चारीशारेण । न-नहि । युज्यते-व्यपद्यते ॥ ५२ ॥

एतच्च सर्वमन्यत्र, मन्त्रेणोदितं यत् ।

तत्र प्रतन्यते नेह लेशतस्मृक्तमत्र हि ॥ ५६ ॥

(अथय) च, एतत्, सर्वम्, यत्, अत्र, प्रवचनेन, उदितम्, तत्र, इह, न, प्रतन्यते, हि, लेशन, पुन उक्तम्, एव ॥ ५६ ॥

वृत्ति — च-पुन । एतत्-प्रत्यक्षमावेदितम् । सर्वम्-विचित्रम् । यत्-यस्माद्धेतो । अत्र-प्रत्यातरे । प्रवचनेन-प्रकरणेनातिदीर्घेण । उदितम्-निरूपितम् । तत्र-तस्माद्धेतो । इह-अस्मिन् सप्तप्रकरणे । न-नहि । प्रतन्यते-विस्तार्यते । हि-विचयेन । लेशन-स्वल्पत्वेन । पुन-तु । उक्तम्-निरूपितम् । एव-एतत् । अथवा-एवमशब्दोऽप्यर्थे पुनर्निरूपितमपि न दोषत्वेनावगतव्यमिति भावः ॥ ५६ ॥

अतः स्याद्वादनीत्यत्र, परिणामिनि बोद्धरि ।

तथा चित्रस्वभावे च, सर्वं बन्धादि युज्यते ॥ ५७ ॥

(अथय) अतः, स्याद्वादनीत्या, एव, परिणामिनि, तथा, बोद्धरि, च, चित्रस्वभावे, सर्वम्, बन्धादि, युज्यते ॥

वृत्ति — अतः — यस्मादेकातेन बन्धमोक्षव्यवस्था नोपपद्यते
तस्मादित्यर्थः । स्याद्वादनीत्या — अनेकान्तवादानुसारेण । एव-
रलु । परिणामिनि-परिणामरति जीवे । तथा-समुच्चये ।
बोद्धरि-ज्ञानरति चेतने । च-पुनः । चित्रस्यभावे-भिन्नभिन्न
स्यभाववति । सर्वम्-निखिलम् । बन्धादि-बन्धमोक्षव्यवस्थानम् ।
युज्यते-उपपद्यते ॥ ५७ ॥

य एव बध्यते जीवो, मिथ्यात्वादिसमान्वित
कर्मणा मुच्यते सम्यक्-वत्वादियुक्तं स एव हि ॥ ५८ ॥

(अवयव) य, एव, जीव, मिथ्यात्वादिसमावित, (सन्)
बध्यते, हि, स, एव, सम्यक्त्वादियुक्त, कर्मणा, मुच्यते ॥

वृत्ति — बुद्धिविषयीभूत । एव-रलु । जीव-आत्मा ।
मिथ्यात्वादिसमावित-मिथ्याज्ञानसबलित (सन्) बध्यते-
बन्धनीयते । स-मिथ्याज्ञानप्रयोज्यबन्धनवान् । एव अप्यर्थकः ।
हि निश्चयेन । सम्यक्त्वादियुक्त-भिन्नस्यभावतया सम्यग्ज्ञानादि
मान् । जीव इति शेषः । कर्मणा-बन्धप्रयोजकज्ञानावरणीयादि
कर्मणा । मुच्यते-मुक्तो भवति ॥ ५९ ॥

बुद्धोऽहमिति निर्वेदात्, प्रवृत्तिरपि युज्यते ।

परिणामित्वतस्तस्य, तत्क्षयाय कदाचन ॥ ५९ ॥

(अवयव) तस्य-चेतनस्य । “अहं बद्ध” इति, निर्वेदात्,
परिणामित्वतः, तत्क्षयाय, कदाचन, प्रवृत्तिः, अपि, युज्यते ॥

वृत्ति — तस्य-चेतनस्य । “अहं बद्ध”-संसारणात्मकबन्ध-
नवानहमस्मि इति-अस्मादेतेन । निर्वेदात्-वैराग्यात् । परिणाम

मित्यत-परिणामात् । प्रकृतिञ्च ययोधे प्रकारीभूतस्यैव भाव
पदार्थत्वात् । तत्प्रयाय-कर्मश्रयहेतवे । कदाचन-कदाचित् । प्रवृत्ति
-धर्मादिनिमित्तकयत्नविशेष । युज्यते-उपपद्यते ॥ ५९ ॥

तप सयमयोगेषु, कर्मवधदवाग्निषु ।

प्रवृत्तौ तत्क्षयाच्छुद्धिर्मोक्षश्चानुपचारत ॥ ६० ॥

(अत्रय) कर्मवधदवाग्निषु, तप सयमयोगेषु प्रवृत्तौ,
तत्क्षयात्, शुद्धि, च, अनुपचारत, मोक्ष ।

वृत्ति-कर्मवधदवाग्निषु-कर्मजनितो बध कर्मवध स एव
दयो वन-तत्र-अग्नयोऽनला कर्मवधदवाग्निगन्तेषु तथा । तप
सयमयोगेषु-तप सयमयोर्योगा सम्बन्धास्तप सयमयोगास्तपु तथा ।
प्रवृत्तौ-प्रवृत्तिनिमित्तम् । तत्क्षयात्-कर्मवधश्चयात् । शुद्धि-
सात्त्विकभाव । त्रिशुद्धिरितियायत् । च-पुन । अनुपचारत-
वस्तुतः । मोक्ष-महानन्द, मुक्तिरिति यावत् । सम्पद्यते
इति शेष ॥ ६० ॥

स तादृक् किं न निर्वेदात्, सर्वेषामेव देहिनाम् ।

युगपज्जायते किं च, कदाचित् कस्यचिन्ननु ? ॥ ६१ ॥

(अत्रय) तादृक्, स, निर्वेदात्, सर्वेषाम्, एव, देहि
नाम्, युगपत् ननु, किम्, न, जायते, च, कस्यचित्,
कदाचित्, किम्, ?

वृत्ति-तादृक्-तादृश । स-मोक्ष । निर्वेदात्-वैराग्यात् ।
सर्वेषाम्-निखिलानाम् । एव-अवधारणम् । देहिनाम्-प्राणिनाम् ।

युगपत्-एककालावच्छेदेन । ननु-निश्चयेन । किम्-कथम् । न-
नहि । जायते-भयति । च-पुन । कस्यचित्-विरलस्य जनस्य ।
कदाचित्-जातुचित्, किम्-कथम् । जायते इति शेष ॥ ६१ ॥

अनादिभव्यभावस्य, तथाभावत्वतस्तथा ।

कर्मयोगाच्च निर्वेदः, स तादृक् न सदैव हि ॥ ६२ ॥

(अथ) अनादिभव्यभावस्य, तथा, तथाभावत्वत, च,
कर्मयोगात्, निर्वेदः, स, तादृक्, सदैव, न,

वृत्ति — अनादिभव्यभावस्य-अनादिकालिकभव्यभावनभावत ।
तथा समुद्ये । तथाभावत्वत-अनादिकालिकभव्यत्वत । च-
पुन । कर्मयोगात्-सुकर्मसम्बन्धात् । निर्वेद-वैराग्यम् । जायते
इति शेषः । तादृक्-तादृश । स-निर्वेद । हि-निश्चयेन ।
सदैव-सर्वदैव । न-नहि ॥ ६२ ॥

स्यादनेकान्तवादेऽपि, स स्यात् सर्वज्ञ इत्यापि ।

न्याय्यमापन्नत तेन, साऽपि नकान्तसुन्दर ॥ ६३ ॥

(अथ) स्यादनेकान्तवादे, अपि, स, सर्वज्ञ स्यात्
इत्यपि, न्याय्यम्, आपद्यते, तेन, स, अपि, एकान्तसुन्दर, न ॥

वृत्ति — स्यादनेकान्तवादे-स्यात्पदलाञ्छितानेकान्तसिद्धाते ।
अपि-एतत् । स-सुद्धिनिषयीभूत । सर्वज्ञ-सर्वज्ञपदवाच्य ।
स्यात्-भवेत् । इत्यपि-इतीदमपि । न्याय्यम्-न्यायानपेत यथा
स्यात्तथा । आपद्यते-आपत्तिं भजते । तेन-हेतुना । स-सुद्धि
विषयीभूत सर्वज्ञ । अपि-एतत् । एकान्तसुन्दर-अत्यन्त
समीचीन । न-नहि ॥ ६३ ॥

स्वगतनैव सर्वज्ञः, सर्वज्ञत्वेन वर्तते ।

न य परगतेनापि, स स इत्युपपद्यते ॥ ६४ ॥

(अन्वयः) स्वगतनैव, सर्वज्ञत्वेन, यः, सर्वज्ञः, न परगतेन,
अपि, (सर्वज्ञः) स इति, उपपद्यते ॥

वृत्ति — स्वगतेन स्वस्थितेन, स्वीयेनेति यावत् । एव-सम्बु ।
सर्वज्ञत्वेन-सकलविषयज्ञातृत्वेन । य-बुद्धिविषयीभूत । सर्वज्ञः ।
सर्वज्ञपदवाच्यः । न-नहि । परगतं अन्यजनवर्तिना । अपि-
सम्बु । (सर्वज्ञः) भवतीति शेषः । स-बुद्धिविषयभूत । सर्वज्ञ-
सर्वज्ञपदवाच्यः । इति-एवम् । उपपद्यत-युज्ययते ॥ ६४ ॥

अथान्यगतेनापि, वर्तनात्वेन सोऽन्यवत् ।

अथ स्यादित्यनेकान्ता-देव तद्भावसंस्थितिः ॥ ६५ ॥

(अन्वयः) अथान्यगतेन, अपि, वर्तनात्वेन, सः,
अथवत्, अथ, स्यात्, इति, अनेकान्तात्, एव, तद्भाव
संस्थितिः ॥

वृत्ति — अथान्यगतेनैव सर्वज्ञत्वेन वर्तते न पर-
गतेनेत्यस्यास्वीकारे । अथगतं-भिन्नस्तु स्थितं । अपि-सम्बु ।
वर्तनात्वेन-धर्मविशेषेण । स-सर्वज्ञः । अन्यवत्-वर्तमानवत् ।
अथ-सर्वज्ञभिन्नः । स्यात्-भवेत् । षटो वया षट्पदेन षट्त्वे
नान्यो भवति न तु षट्स्यथा सर्वज्ञोऽपि अन्यगतेन धर्मेण सर्वज्ञः
स्यादिति भावः । इति-अस्माद्धेतोः । अनेकान्तात्-अनेकान्तात्-
स्वीकारात् । एव-सम्बु । तद्भावसंस्थितिः

सर्वज्ञोऽनेका तयादादय सिद्धयति नत्येषा तयादात् एका तयाद
वधमोक्षाव्ययम्यानस्य प्रागायेवनादनेका तयादस्य स्वीकरणीय
त्यादिति भाव ॥ ६५ ॥

अन्येषामिव भावना, स्वसत्ता तद्वलादेव ।

अतः सचिन्तितता सम्यक्, कथ नैकान्तमुदरः ॥ ६६ ॥

(अत्र) यतः, तद्वलात्, अन्येषाम्, भावानाम्, इव,
स्वसत्ता, अतः, एका तमुदरः, सम्यक्, कथम्, न, सञ्चिन्तितताम् ॥

वृत्ति — यत — यस्याद्धेतो । तद्वलात् — छुद्भिः प्रपञ्चीभूतानेका त
यादवलात् । अन्येषाम् — अप्येषाम् घटपटादिपदार्थानाम् । इव —
यथा । स्वसत्ता — निजस्थिति । यथाऽनेका तयादवलात् घटपटा
दीनामखिलानां पदार्थानां स्वस्वसत्ता तथा तद्वलादेव सर्वज्ञस्यापि
स्वसत्ता सिद्धयतीति भावः । अतः — अस्माद्धेतो । एका तमुदर —
अत्यन्तमनोदरः । सर्वज्ञ इति शेषः । सम्यक् समीचीनतया ।
कथम् — केन प्रकारेण केन हतुनेति यावत् । न — नहि । सञ्चि
न्तितताम् — चिन्तनप्रपञ्चीक्रियताम्, विचार्यतामिति यावत् ॥ ६६ ॥

एवञ्च सिद्ध सर्वज्ञ — स्तद्वाक्याज्जिन एव तु ।

तस्मादल प्रसङ्गेन, सिद्धार्था द्वि यतो धयम् ॥ ६७ ॥

(अवयव) एवञ्च, सर्वज्ञ, सिद्ध, तु, तद्वाक्यात्, जिन, एव,
(सर्वज्ञ) द्वि, यतः, धयम्, सिद्धार्था, तस्मात्, प्रसङ्गेन,
अलम् ॥

वृत्ति — एवञ्च-सर्वज्ञसाधकयुक्तिततिप्रकाशनात्मकेन प्रकारेण
 तु । सर्वज्ञ-कालत्रितयाबाधितसर्वविषयकज्ञानवान् सर्वज्ञपद-
 वाच्य । सिद्ध-निष्पन्न । तु पुन । तद्वाक्यात्-बुद्धिविषयी
 भूतसर्वज्ञप्रतिपादितशब्दत । जित-तीर्थाङ्कत् । एव-सख्यु ।
 सर्वज्ञो नान्य कश्चित्तदतिरिक्त इति । हि-निश्चयेन । यत्-
 यस्माद्धेतो, वयम्-मदक्षुणा आर्हता । सिद्धार्था-निष्पन्नप्रयोजना ।
 सञ्जाता इति शेषा । तस्मात्-तेन हेतुना । प्रमद्वेन-सर्वज्ञ
 साधकाकारितिकयुक्तिततिप्रसङ्गनेन । अल्पं व्यर्थम् । न तत्सिद्धि-
 विषये किमपि यत्तद्व्यस्यमवशिष्यते इति भाव ॥ ६७ ॥

परमशिष्टशिरोमणि सूरिराट्-शिष्टपरम्पराप्राप्त प्रयाते
 मङ्गलमाननुते—

कृत्वा ह्यदः, प्रकरण भुवनेकमार,

सर्वज्ञरत्नगतमोदविनाशहेतु ।

यत्पुण्यमर्जितमनेन समस्तपुसा

मात्सर्यदु खविरहेण गुणानुरागः ॥ ६८ ॥

(अत्रय) हि, भुवनैकसारम्, सर्वज्ञरत्नगतमोदविनाशहेतु,
 अदः, प्रकरणम्, कृत्वा, यत्, पुण्यम्, अर्जितम्, मात्सर्यदु-
 खविरहेण अनेन, समस्तपुसाम्, गुणानुराग (भावम्) ॥

वृत्ति — हि-निश्चयेन । भुवनैकसारम् एक सञ्जातीयद्वितीय
 रहित च सारं श्रेष्ठमेकसारम्, भुवनपु श्लोकं एकमारं भुवनैक-
 मारम् भुवनत्रितयप्रधानमित्यर्थः । सर्वज्ञरत्नगतमोदविनाशहेतु
 सर्वज्ञो रत्नमिवेति सर्वज्ञरत्नम् वदन्त प्राप्तव्यासौ

सर्वज्ञात्नगतमोह तस्य विनाशे-विध्वसने हेतुः कारणानि
 सर्वज्ञसाधकयुक्तिकदम्बकरूपाणि यत्र तत्तथा । अद-एतत् ।
 प्रकरणम् प्रबन्धविशेषम् । कृत्वा-विरचय्य । यत् यादृशम्,
 यावदित्यर्थः । पुण्यम्-सुदृढम् । अर्जितम्-समाप्तादितम् ।
 “सर्वज्ञात्नगतमोहविनाशहेतुः” इति पाठे सर्वज्ञात्नगतमोह
 विनाशहेतुत्वमिति पुण्यविशेषणतयाऽवसेयम् । तदा-सर्वज्ञात्न
 मिथेति सर्वज्ञात्नम्, तद्वतो मोहोऽज्ञाः सर्वज्ञात्नगतमोहस्य
 विनाशे विध्वसने हेतुः कारणरूपतया । इत्येष व्याख्येयम् ।
 मात्सर्ग्यदुःखविरहेण-मात्सर्ग्यजनित दुःख मात्सर्ग्यदुःखेन
 विरहो वियोगो यस्मात्तेन तथा मात्सर्ग्यजनितदुःखविध्वसनेत्यर्थः ।
 अनेन-बुद्धिनिपयीभूतेन तेन पुण्येन । समस्तपुण्यम्-समस्ता
 निमित्ताश्च ते पुण्यस्य पुरुषा मनुष्या इति यावत् समस्तपुस
 स्तेषां तथा, सर्वभक्त्यात्मनामिति यावान् । गुणानुराग-गुणेषु-
 समस्तशास्त्रकदम्बकाप्रगाहनजनितविचित्रवैदुष्यादिषु अनुराग प्रेम
 स्नेहो वा गुणानुराग । जायतामितिशेषः । न तु कदाचिदपि
 दोषे दृष्टिपातोऽपीति भावः ॥

इति सुविहितामणी-सुगृहीतनामधेय परमदार्शनिकाऽऽ-
 चार्यपुरन्दर श्रीहरिभद्रसूरीश्वरविरचिताया “सर्वज्ञसिद्धौ”
 शास्त्रविशारद कविरत्न पीयूषपाणि पूज्यपादाचार्यमहाराज
 श्रीत्रिनयामृतसूरीश्वरकृता ‘सर्वहिताऽऽख्या’ व्याख्या
 समाप्ता ॥ सपूर्णशाय ग्रन्थः ।

ॐ नमः ॥

अथ प्रशारित

(१)

आद्यस्तीर्थपतिर्नृपाङ्किततनुर्देवाधिदेवोऽभवत्,
शान्तिं शान्तिनिशान्तशान्तप्रतिनो विश्वैकविश्वेश्वर
नमिर्ब्रह्मबलोऽरलात्मशमद पाञ्च सपाञ्च प्रभु-
र्वीरोऽयं विजिनाधिपा सुकृतिना कुर्वन्तु मत्कामितम् ॥

(२)

यन्लोकोत्तरशासन भवजले, पोतायमान नृणा,
यज्ज्ञान भुवनायभामनसह मोहाधकारापहम् ।
यत्पादार्चनतो जगति परमां संप्राप्नुवन्ति श्रियः,
स एवामी त्रिशलात्मजो विजयता श्री उधमानो जिन ॥

(३)

तत्पट्टोदयभास्कर समग्रतन्व्यामी सुधर्मा गणी,
जगत्त्रयोपकरणी श्रीद्वादशाङ्गी वराम् ।
तत्पट्टेऽनर्नि पारुचित्रचरितो ब्रह्मेकनिष्ठो गुरु-
र्वैष्णव्यामिमुनीश्वरोऽमितमतिः पूज्योऽतिम केवली ॥

(४)

श्वामाश्रीप्रभवः प्रभूतमहिमस्तत्पट्टमुद्ग विद्वर,
स्याद्वाशान्धुजघोधनेऽहिमकरो जात मत्ताममणी ।
श्रीशान्धुमयसूरिराट् समभवद् विस्फारकीर्तिस्ततः,
मृतो श्रीमनकस्य शनिधिदशाद्वैकालिक विस्तृतम् ॥

(५)

इत्येव जिनधर्मकल्पलविकासेकाम्बुबाहोपमा,
गच्छे सूरिवरा शुभेऽष्ट प्रथमे निर्मयसहोऽभवन् ।
श्रीमत्कोटिगणे तव समभवन् श्रीसुस्थिताद्या युधा,
ये नि श्रेयसमाधक निनमत ह्युच्चै समादिक्षत ॥

(६)

श्रीचन्द्राभिधसूरिराहुदभवच्छ्रीचन्द्रगच्छेऽमले,
यस्याश्चर्यकर निशम्य चरित चिन्तयते नैव क ।
जाता श्रीवनवासिगच्छगगनप्रद्योतना सूर्य,
श्रीमामतमुखा प्रशस्तयशस प्राप्नोत्तमा द्वादश ॥

(७)

अष्टौ श्रीसर्वदेव-प्रभृतिमुकृतिन सूरिवर्ष्या वटाऽऽख्ये
गच्छे ररच्छे विशालोऽजनिपत शमिना शेखरा सच्चरित्रा ।
भव्याम्भोजप्रबोधे दिनकर इव य मत्तयागच्छधुर्यो,
जाप्रत्पुण्यप्रभावोऽजनि जगति जगच्च द्रसूरीश्वर स

(-)

सोमप्रभ सूरिवरो गुणाकर, प्रभाविसूरीश्वरसोमसुन्दर ।
विद्वद्वरेण्यो मुनिसुन्दर शमी, श्रीहीरसूरिनृपतिप्रबोधक ॥

(९)

श्रीसेन-देव-प्रमुखा कुवासना-विषापहजाङ्गुलिमन्त्रसन्निभा ।
सूरीश्वरा आर्हतशामने परे, चकासति मम प्रशमाशुलङ्कृता ॥

(१०)

उपस्थित पट्टपरम्परात, श्री बुद्धिचन्द्र श्रमणावतस ।
य सौम्यमूर्ति सरलात्मवृत्ति महीयसा मायतमो महत्मा ॥

(११)

अमृतेषा षट्ते निरुपमगुणो ब्रह्मनिलय-
स्वपागच्छाधीश सुरगुरुरिवाशेषनिगमे ।
समापीतो पूज्य सुविदितवर सूरिमुकुटो,
रत्नसौधोदारे मुनिगणनतो नेमिसुख ॥

(१२)

तत्पट्टान्वरभास्करो मधुरवाक् पीयूषपाणि कवि-
र्धर्माच्छास्त्रविशारदो निनमतप्रख्यापक सद्यत ।
‘यावज्जायतिदशनादिनिपुणो ह्यारुह्यानवाचस्पति’,
सूरि श्रीविजयामृतो विजयतऽनल्पातिथत्सकृत ॥

(१३)

य षड्दशनसागर धरमति प्रो-मध्य म-थाद्रिबद्ध,
वेदाङ्ग्यन्विशशास्त्रसङ्ख्यकमहाप्र-थान व्यधादमुतान ।
नय सिन्धुमिधारीशैश्च निखिला विद्या यमाप्तोत्तम,
म श्रीमान् हरिमद्रसूरिभगवाञ्छातो जगद्भूषणम् ॥

(१४)

ये केचित्कुमता-धकारविगलत्तत्त्वार्थसद्बुद्धयः,
स्रग्ध नहि म-यतऽघरहित विश्वत्रयालोकिनम् ।
तपा ब्रीधकृते कृतार्थवचन सूरेश्वर सदयो,
रितपट्टामकरोत् कृतिं बुधहिता सर्वज्ञसिद्धपाक्षिकाम् ॥

(१५)

पृथ्या विना नैव तदर्थबोध, कर्तुं समर्थोऽपि भवेत्समर्थः ।
वित्त विमृश्येति चकार कृतिं, सूर्यमृत सर्वहिताभिधानाम् ॥

(१६)

वृत्ति स्फुटार्था परिचीय भव्या , सर्वज्ञदेवे इव भक्तिभावा ।
भयतु पश्यतु निजस्वरूप, मुक्ति लभता च विधूतपक्वा ॥

(१७)

महचन्द्रविमलैः, ययै विप्रमत्तोऽथ दादरामिरुये ।
मुग्धापुयुपनगरे, शक्तिनिनोपाश्रये रम्ये ॥

(१८)

चातुर्मास्ये सैषा, वृत्ति सम्पूर्णता ममापादि ।
कार्तिकमासे श्रीमद्-विजयामृतसरिणा कृतिना ॥

(१९)

चन्द्रार्कानुदयेते यावत् रे तायदेव वृत्तिरियम् ।
मद्भि सुपठयमाना, नन्दतु विश्वेऽत्र निरपाया ॥
(२०)

छाद्यस्थेन कृतौ या , क्षतय स्युस्ताश्च सज्जनैर्मृग्या ।
प्रकृतिरिय तेपा वा, न च लोकेऽपेक्षतेऽनुनयम् ॥
(२१)

आरक्ष्यैमा वृत्ति, यदत्र कुशलादिक समालम्ब्यम् ।
तेन हि भव्यो लोक , प्राप्नोत्यचिरेण भवतिरहम् ॥
(२२)

वृत्तेर्यिधातुर्विनयाश्चितस्थ, पिष्यत्य देवाभिषया श्रुतस्य ।
पयामधाम्नोऽतिपदाऽत्र भाव-ब्रह्मेऽस्तिभावे यहवा विभागे ॥
(२३)

आचार्यमेरुप्रमसूरिण स-त्रिधानमोमाद्य कृपा च भूय ।
श्रीहैमचन्द्रेण कृता प्रशस्ति , मूयात् सदा सम्मददा बुधानाम् ॥
॥ भयो मूयाच्छ्रीश्रमणसहस्य ॥

(१६)

वृत्तिं स्फुटार्थां परिचीय भव्या , सर्वज्ञदेदे
भवतु पश्यतु निजस्वरूप, मुक्तिं लभता ।

(१७)

महच्च द्रविषन्नेत्रे, वर्षे विव्रमतोऽथ द
मुग्धापुरुषनगरे, शांतिनिनोपाश्रये

(१८)

चातुर्मास्ये सैषा, वृत्तिं सम्पूर्णना
कार्तिकमासे श्रीमद्-विनयामृतसूरिणा

(१९)

चन्द्रार्काबुद्ध्येते, यावत् से तावदेव
सद्भि सुपठयमाना, न दत्तु विश्वेऽग्र
(२०)

छाद्यस्थयेन कृतौ या , क्षतय स्युस्ताः
प्रकृतिरिय तेषा वा, न च लोकेऽपे
(२१)

आरच्येमा वृत्तिं, यदत्र कुशलादिव ,
तेन हि भव्यो लोक , प्राप्नोत्वचिरेण
(२२)

वृत्तेर्विधातुर्विनयाश्चितस्य, शिष्यस्य देवा
प-यामधाम्नोऽतिपदाऽग्र भाव-श्रेष्ठेऽस्तिभाते
(२३)

आचार्यमेरुप्रभसूरिण स-निधानमामाद्य ।
भीहमच त्रेण कृता प्रशस्ति , भूयात् सदा सम्
॥ श्रेयो भूयाच्छ्रीशमणसहस्य

